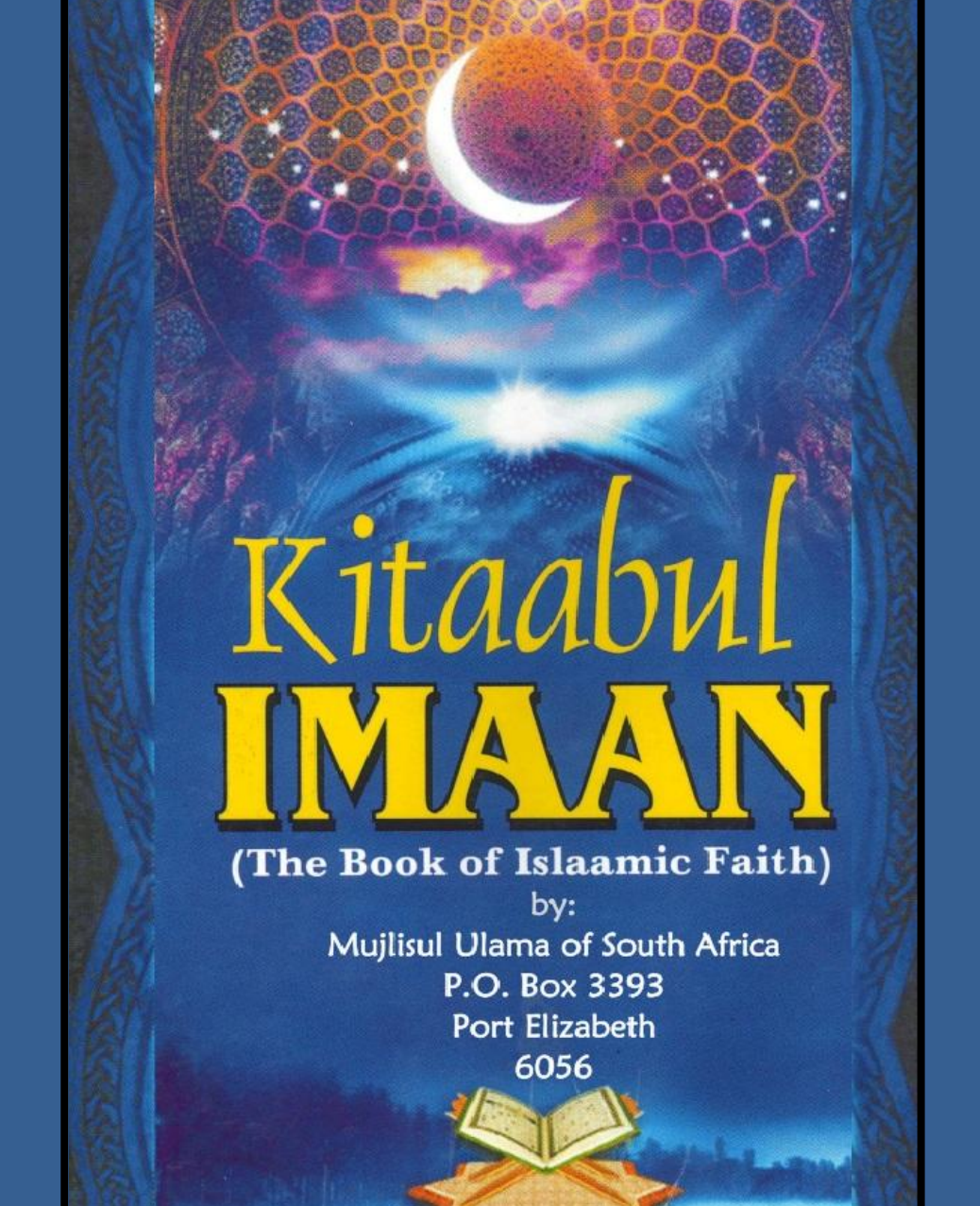

Kitaabul **IMAAN**

(The Book of Islaamic Faith)

by:

Mujlisul Ulama of South Africa

P.O. Box 3393

Port Elizabeth

6056

Contenido

Introducción	5
Definicion De Imaan	9
Técnico (Shar'i) Significado	10
Diferencia Entre Los Dos Fundamentos.....	11
El Efecto De La Existencia De Un Solo Elemento Fundamental.....	12
El Significado De Tasdeeq (Aceptación)	12
Shar'i Significado de Tasdeeq	13
La Afirmación Verbal De Imaan Conciso.....	14
<i>El Usool (Principios) De Deen</i>	15
La Posición De Aml (práctica) En El Islam	15
<i>Hukm (Efecto) De Imaan</i>	16
La Creencia Islámica En Allah Ta'al.....	17
Concepción Islámica De Allah Ta'ala	17
Allah Ta'ala, El Creador De Todas Las Acciones.....	19
Crear En <i>Rasulullah</i> (Sallallahu Alayhi Wasallam)	19
Risalat Es Un Requisito De Imaa.....	21
Axiomático A La Fe	22
Salaat Y Zakaat.....	23
Los Filósofos Griegos.....	24
Los Kaafireen	25
Los Arkaan O Fundamentos De Islaam.....	31
El Qur'aan	31
Los Malaa'ikah	32
Los Libros Divinos	34
Los Ambiyaa (Alayhimus Salaam)	34
Nabi Isaa (Alayhis Salaam)	36

Wahi (Revelation)	36
Wahi.....	36
Ilhaam	37
Mu'jizah	37
Karaamat.....	38
Istidraaj	38
Aakhirah O El Más Allá	38
Comienzo De Qiyaamah	39
Jannat Y Jahannam.....	41
La Creencia De Jannat Y Jahannam	41
Avicenna's (Ibn Sina) Concepción Del Paraíso y El Infierno.....	43
Imaam Al-Ghazali's Refutación De La Concepción De Kufr De Avicena	45
Qadr	47
El Significado De Imaan Bil-Qadr	49
Qabr O Barzakh	49
Athaab En El Qabr.....	50
Munkir Y Nakeer	50
Los Signos De Qiyaamah	51
Los Signos Menores.....	51
Los Signos Mayores.....	53
Hadhrat Imaam Mahdi (Alayhis Salaam)	53
Una Descripción De Imaam Mahdi (Alayhis Salaam).....	55
Nabi Isaa (Alayhis Salaam)	55
La Esencialidad De Las Creencias Relativas A Nabi Isaa (Alayhis Salaam)	56
Dajjaal	57
Ya'jooj Y Ma'jooj.....	57
Los 40 Días De Niebla	58

La Noche de Tres Noches	58
La Salida Del Sol En El Oeste	58
Daab-Batul Ardh O La Bestia De La Tierra.....	59
La Brisa	59
El Reinado De Los Africanos	59
El Soor	60
Shafaa-Ah O Intercesion	60
Los Sahaabah	61
Los Sahaabah El Criterio De La Verdad	63
Ambiyaa Y Auliyaa	69
Sahaabah Y No Sahaabah	69
Legalizar El Pecado Es Kufr.....	69
Bromear, burlarse y pensar a la ligera en cualquier asunto de Deeni es Kufr.....	69
Istihzaa Y Istikhfaaf.....	70
Taqleed	71
Ilmul- Ghaib O El Conocimiento De Lo Invisible	74
Dhurooriyaat-E-Deen O Esenciales Del Deen	75
Kaafir	76
The Tipos De Kaafir	76
Munaafiq:	76
Murtad:	76
Mushrik:	76
Kitaabi:	76
Dahriyyah:	77
Muattil:	77
Zindeeq:	77
El Significado De Ahle Qiblah O La Gente De Qiblah	77

Algunos Ejemplos De Kaafirs	78
Ta'weel Baatil (Interpretación infundada).	80
Las Cuatro Classes De Kufr	81
Creacion	84
Noor-E-Aql (Luz De Inteligencia).....	84
Arsh:.....	85
Kursi:	85
Sidratul Muntahaa:	85
Baitul Ma'moor:	86
Hayyaatun Nabi:	86
Creacion de Hadhrat Aadam (Alayhis Salaam):	86
Creacion De La Humanidad:	87
Sihr:	87
Creación De La Tierra:	87
Abrazar <i>Islaam</i>	87
Medidas Prácticas Para Mejorar La Calidad De Imaan y Para Salvaguardar El <i>Imaan</i>	90
Sectas Desviadas y Religiones Falsas Que Operan Bajo El Disfraz Del Islam	91
Superar El Dilema De La Confusión	93

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INTRODUCCIÓN

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ط

“Él es quien te ha creado. Sin embargo, (a pesar de esto) algunos de ustedes son Kaafir y algunos de ustedes son Mu'min ". (Corán)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

“Cualquiera que practique obras rectas, sea hombre o mujer, mientras él (o Ella) es un Mu'min, en verdad, ellos(Creyentes)entrarán.Jannat.”(Quraan)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ
يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

“Aquellos que son Kafir, sus (buenas) acciones son como arena brillante en una llanura, que una persona sedienta piensa que es agua (es decir, como un espejismo). Pero cuando él (el sediento) lo alcanza, encuentra que no es nada ... ”

El primer Aayat citado anteriormente afirma que la humanidad está dividida en dos grupos, Kafir y Mu'min. El Kafir o incrédulo es el que es ingrato con Allah Ta'ala. Su transgresión es rebelión y traición contra su Creador. Para los Kuffaar, el castigo es severo.

El Qur'aan Shareef dice:

وَاللَّكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Y para el kaafireen es un castigo vergonzoso". Sobre el castigo desastroso que espera a los kaafireen, el Corán Shareef dice:

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

"Ellos (los incrédulos) permanecerán allí (en el Fuego) para siempre. No se les aliviará el castigo ... "

El Mu'min o creyente es el que está agradecido con Allah Ta'ala. Se somete al mandato de Allah Ta'ala. Para los Mu'mineen, la recompensa es grande. Nobles mansiones, paz y felicidad perpetua están reservadas para los creyentes. El Corán Shareef dice:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ

"Aquellos que tienen Imaan y practican la rectitud, estarán en los Jardines del Paraíso".

Está muy claro a partir del segundo Aayat citado al principio, que las acciones justas son aceptables para Allah Ta'ala solo si Imaan está presente. Sin Imaan, las acciones rectas no son aceptadas como recompensa en la Aakhirah, por eso el Aayat dice: Mientras él (o ella) es un Mu'min. Por lo tanto, la base de las acciones virtuosas aceptables es Imaan. La entrada en Jannah-Najaat en el Aakhirah depende de Imaan según el Qur'aan Shareef.

El tercer Aayat citado al principio declara explícitamente que las buenas acciones del Kuffaar no tienen importancia en lo que respecta al Aakhirah. Las acciones justas basadas en el kufr se asemejan a espejismos. Tal justicia no es aceptable para Allah Ta'ala.

Sabemos por el Corán Shareef y el Ahaadith que el tesoro más valioso es Imaan y la mayor calamidad es Kufr. La dicha eterna es el resultado de Imaan, mientras que la condenación eterna es la consecuencia de Kufr.

Qué es Imaan y qué es Kufr Es de vital importancia comprender correctamente las concepciones islámicas de Imaan y Kufr. La salvación en el Más Allá gira en torno a Imaan, mientras que la pérdida y el desastre perpetuos serán la compensación de Kufr. Por tanto, es imprescindible una comprensión profunda de estos dos conceptos.

En estos tiempos de liberalismo, ignorancia y materialismo, se han producido grandes estragos en el Imaan puro de numerosos musulmanes no versados en el conocimiento islámico. Los modernistas, fuertemente influenciados por el occidentalismo con su acompañamiento de teorías kufr, han arrojado a muchos musulmanes a la confusión y la duda al atribuir interpretaciones fantasiosas a Imaan. El concepto islámico claro, explícito y bien definido de Imaan ha aparecido como que incorpora todas las teorías y vistas de kufr. Sobre la base de un Imaan tan ambiguo, quien se suscribe al kufr sigue siendo musulmán en opinión de los modernistas.

En vista de esta lamentable situación, existe una necesidad imperiosa de una explicación completa de los conceptos islámicos de Imaan y Kufr para que los musulmanes tomen conciencia de las trampas del engaño esparcidas sobre ellos, trampas que los atraparán, destruirán su Imaan y su Aakhirah. . Este libro, Kitaab ul Imaan, por la gracia de Allah Ta'ala, presenta los significados islámicos correctos de Imaan y Kufr. En nuestra opinión, se logrará un gran avance en la lucha contra el kufr si Kitaab ul Imaan es

presentado a los niños de Madressah. Un niño completamente basado en los detalles de la voluntad de Imaan, Insha'Allah Ta'ala, permanecerá firme en Imaan cuando más tarde se vea expuesto a los incesantes torrentes de teorías kufr y prácticas kufr que acompañan a la educación y tecnología occidentales.

Imaan es una entidad muy delicada. Su desarrollo y adorno dependen de la adherencia firme y constante a todos los aspectos de la Sharia. Por lo tanto, se observará que en casi todos los casos en los que se menciona a Imaan en el Corán Hakeem, este (Imaan) se combina con A'maal-e-Saalihaat (acciones virtuosas), p.

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَّآبٍ

"Aquellos que han abrazado a Imaan y practicado acciones rectas, para ellos es la Bienaventuranza y un hermoso (es decir, exitoso) Regreso (de regreso a casa a Jannat)".

Menos las acciones virtuosas, Imaan está despojado de su brillo y vitalidad. Está tristemente debilitado. Es por esta razón que los musulmanes de nuestros días, privados de piedad y deficientes en Imaan, se comportan con total imprudencia al pronunciar declaraciones y conclusiones, puntos de vista y opiniones que están en conflicto con Imaan e Islaam.

Al entretener y pronunciar las notoriedades del liberalismo generadas por la educación material occidental, los musulmanes no solo sacuden violentamente su Imaan, sino que de hecho lo destruyen y eliminan. Esta destrucción de Imaan se manifiesta en el momento de Maut (muerte).

A veces encontramos incluso a un hombre piadoso, hacia el final de su vida, cometiendo Kufr o en el umbral de Maut pronuncia Kufr y muere como un Kafir. La gente se sorprende por un evento tan calamitoso, ya que se sabía que el moribundo era un hombre piadoso. ¿Qué le indujo a pronunciar Kufr en el momento de su encuentro con Allah Ta'ala? Qué causó

arruinar su salvación eterna después de una vida de piedad. De hecho, su Kufr no fue un desarrollo de último momento. En realidad, no se convirtió en Kafir al final de su vida. De hecho, fue un Kafir de toda la vida a pesar de que realizó Salaat, pagó Zakaat, realizó el Hajj y ayunó. No tenía Imaan en su corazón. Su Imaan fue eliminado hace mucho tiempo por sus creencias de Kufr. Ahora, al morir, se puso de manifiesto la futilidad de sus buenas acciones y el Kufr latente en él. Simplemente estaba limitado por la realidad del reino post-Maut a proclamar su Kufr oculto. Finalmente se reveló que sus buenas acciones no eran más que espejismos, como dice el Corán:

"Aquellos que cometen Kufr, sus acciones (justas) son como arena brillante en una llanura. Un hombre sediento piensa que es agua, pero cuando llega allí, descubre que no es nada ... "

Que Allah Ta'ala proteja a nuestro Imaan. Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo:

"Imaan está suspendido entre la esperanza y el miedo"

DEFINICIÓN DE IMAAN

En términos de la Shariah, las dos palabras, Imaan e Islam, están inextricablemente entrelazadas. El significado de Shar'i de uno está incompleto sin el significado del otro. Los dos términos son complementarios. El uno es un corolario necesario del otro. La existencia de uno depende de la existencia del otro. La negación de uno implica la negación automática del otro. Por lo tanto, una comprensión adecuada de Imaan solo es posible mediante un estudio de la definición de Shar'i de ambas palabras y su interrelación entre sí.

Significados Literales

Imaan significa literalmente:

Verificar, aceptar, dar fe de corazón.

(تَصَدِّقُ قَلْبِي)

La aceptación por parte del corazón con convicción se denomina Imaan en el sentido literal. Por tanto, Imaan es un estado o una condición interna (Batting).

Islam significa literalmente:

"Someterse a otro; humillarse en presencia de otro".

En sentido literal. Por lo tanto, el Islam es un estado externo (zaahiri) en el que se hace una exhibición o demostración de la condición interna (baatini).

Estos significados literales de las dos palabras tienen su parte en la definición de Shar'i de Imaan e Islaam. Basar los significados técnicos (es decir, el Shar'i) en los significados literales. El Imaam Abu Muhammad Mas'ud Baghawi Rahmatullah Alay dice:

"Nabi (Sallallahu Alaihi wasallam) definió el Islam como el nombre de los actos externos e Imaan como el nombre de las creencias internas".

SIGNIFICADO TÉCNICO (SHAR'I)

Para todos los propósitos prácticos, Imaan e Islaam significan una y la misma cosa. Allamah Taftaazaani Rahmatullah Alay en sharhul Aqaa-id dice:

"Iman y el Islam son una cosa".

Imaam Subki Rahmatullah Alay explica la interrelación entre Imaan e Islaam, dice que aunque el Islaam se aplica a la sumisión externa hacia adentro, Imaan es un prerrequisito o condición (shart) para su validez (Islaam). De manera similar, aunque Imaan se aplica a la sumisión interna (inqiyaad baatin), la sumisión externa es esencial para ello.

Ahora quedará claro que el Islam menos el Imaan y el Imaan sin el Islam no tienen en cuenta en la Shariah. Allamah Zubaidi Rahmatullah Alayhi afirma que Ashaa'irah¹ y Hanafiyah son unánimes en este punto de vista.

La unidad de la concepción de Shar'i de las dos palabras está ampliamente confirmada por las siguientes declaraciones que aparecen en Sharhul Aqaa'id:

"En la Shari'ah no es correcto proclamar que la misma persona es un Mu'min pero no un musulmán o un musulmán pero no un Mu'min".

"El uno es inseparable del otro por la unidad de concepción".

En resumen, Imaan no puede divorciarse del Islam o el Islam de Imaan.

La definición aceptada y popular de Imaan es:

التَّصَدِّيقُ بِالْقَلْبِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ

"Aceptación con el corazón y la declaración con la lengua".

Por lo tanto, en términos de la Shariah, Imaan (es decir, ese requisito de Imaan para proclamar a uno musulmán) consta de dos fundamentos:

1. Aceptar con el corazón.
2. Declarar con la lengua lo que se ha aceptado con el corazón.

Si alguno de estos dos fundamentos faltara, uno no será llamado musulmán en la terminología de la Sharia.

DIFERENCIA ENTRE LOS DOS FUNDAMENTOS

¹Ashaar'arah: Imaan Ash'ari (Rahmatullah Alayhi) es el Imaam en Aqaa'id (creencias) a quien siguen los Hanafis.

De los dos fundamentos de Imaan o Islaam, la aceptación con el corazón (Tasdeeq bil Qalb) es el principal, y tiene mayor importancia, que la declaración con la lengua (Iqraar bil Lissaaan). No hay absolutamente ninguna posibilidad del primer fundamental, a saber. Tasdeeq bil Qalb, nunca ser renunciado mientras que el segundo fundamental, a saber. Iqraar bil Lissaaan, a veces se puede renunciar, p. Ej. la circunstancia de la tortura. Bajo tortura, se permitirá ocultar el propio Imaan absteniéndose de declarar con la lengua o rechazar con la lengua, con la condición de que la aceptación con el corazón permanezca intacta.

EL EFECTO DE LA EXISTENCIA DE SOLO UN FUNDAMENTAL

Aquel que cumpla con el primer fundamental de Tasdeeq bil Qalb (aceptación con el corazón) pero se abstiene del segundo fundamental de Iqraar bil Lissaaan (declaración con la lengua) será un Mu'min de Allah Ta'ala. Sin embargo, en términos de la Shari'ah y en relación con este mundo, no se le llamará Mu'min o Musulmán. Por otro lado, alguien que se suscribe a Iqraar bil Lissaaan mientras se abstiene de Tasdeeq bil Qalb será un Kaafir de Allah Ta'ala, y en relación con el mundo será un Mu'min en la misma categoría que un Munaafiq(hipócrita).

EL SIGNIFICADO DE TASDEEQ (ACEPTACIÓN)

Tasdeeq significa literalmente aceptación firme y creencia de corazón. Una persona que cree en la existencia de un Creador sin aceptar los mandatos específicos, p. Ej. Aakhirah, Malaa-ikah, Qur'aan, etc., estarán desprovistos de Shar'i Tasdeeq o lo que se llama Imaan-e-Istilaahi (el Imaan técnico previsto por la Shari'ah). Tal aceptación general e indefinida es mera Tasdeeq-e-lughwi (aceptación literal) que no califica a uno para ser Mu'min o musulmán, ni en términos de la Shari'ah como aplicable al hombre en esta tierra, ni en relación con Allah Ta'ala.

SHAR'I SIGNIFICADO DE TASDEEQ

El significado Shar'i del Tasdeeq, que es el fundamento principal de Imaan, se establece en Sharhul Aqaa-id de la siguiente manera:

"La aceptación de todo lo que Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) trajo de Allah Ta'ala".

Por lo tanto, Tasdeeq en la Shari'ah es aceptar con el corazón todo y todo lo que haya sido probado de manera concluyente como entregado a la Ummah por Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) de Allah Ta'ala.

Cuando este es el significado de Shar'i Tasdeeq, se comprenderá fácilmente que la concepción de Istillaahi Imaan (técnico) o Shar'i Imaan no se limita a la aceptación de algunas creencias, principios, leyes o mandatos o la aceptación de una parte de lo que ha traído Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Tal aceptación parcial no es el Tasdeeq completo exigido por Shar'i Imaan. El hombre cumplirá con su obligación de Shar'i Tasdeeq al aceptar, en una forma concisa (Ijmaali), todo lo que Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) trajo de Allah Ta'ala. Una aceptación concisa califica al hombre para ser Shar'i Mu'min o musulmán.

“Conciso” en el contexto de la validez de Imaan significa la aceptación en el corazón de todos y de todo en una sola declaración sin la necesidad de delinear o enumerar la multitud de detalles traídos por Rasulullah ((Sallallahu Alayhi wasallam))). En otras palabras, afirmar y creer con el corazón:

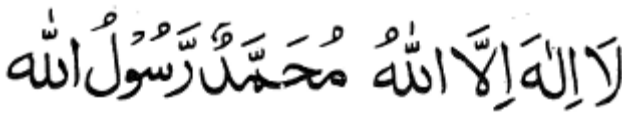
Acepto todo y todo lo traído por Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam), es suficiente para obtener la descarga de la obligación de Imaan. Esta sola oración de afirmación del corazón es entonces el significado de conciso. No tiene otro significado, ninguna otra construcción o interpretación. No significa en absoluto la aceptación o aceptación parcial de las creencias, mandatos y prohibiciones en general menos sus detalles. Por lo tanto, si alguien proclama la fórmula concisa de Imaan, declarando su Tasdeeq mientras que al mismo tiempo refuta cualquier detalle que se establezca de manera concluyente como la enseñanza de

de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) tales Imaan y Tasdeeq "concisos" no son válidos y el proclamador de tal Tasdeeq parcial no será un Mu'min ni un musulmán. Un ejemplo de tal Tasdeeq o Imaan incompleto e inválido es el de una persona que rechaza la finalidad del Risaalat (oficina de Rasool o Nabi) de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) mientras afirma la verdad de su Risaalat. Tal aceptación o Tasdeeq no convierte a uno en musulmán o mu'min. De manera similar, una persona que acepta el decreto de Salaat, pero niega, por ejemplo, la postura de Sajdah, no será musulmán ni Mu'min.

De esta explicación quedará claro que la afirmación concisa y la afirmación de Imaan son la esencia de Imaan, que comprende todos y cada uno de los detalles enseñados por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Otra forma de decirlo es que Tasdeeq conciso se refiere a las palabras, cuya concepción es integral.

LA ASERCIÓN VERBAL DEL IMAAN CONCISO

La siguiente es la fórmula Shar'i de la afirmación verbal (Iqraar-bil-Lisaan) de Imaan:

No hay Dios Excepto Allah Ta'ala. Muhammad es el Rasool de Allah Ta'ala.

Esto es Imaan o Islaam en pocas palabras en forma concisa. La afirmación en el corazón de esta fórmula concisa o breve (conocida como Kalimah Tayyibah) y su afirmación verbal convierten a la persona en Mu'min o Musulmana.

Dado que esta breve Kalimah o declaración es comprensiva, integral y multidimensional y no un concepto indefinido y ambiguo, la Shari'ah hace imperativa la aceptación de Allah Ta'ala y el Rasool -los dos componentes fundamentales establecidos en la fórmula concisa-

en la forma definida y restringida elaborada por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Cualquier significado o interpretación que no sea el concepto Shar'i de Tasdeeq no es Imaan ni Islam.

EL USOOL (PRINCIPIOS) DE DEEN

Toda la estructura del Din del Islam, es decir, del Imaan, se basa en TRES principios fundamentales que se conocen como Usool-e-Deen. Estos tres Usool son:

1. **TAUHEED:** (La doctrina de la unidad de Allah Ta'ala)
2. **RISAALAT:** (La doctrina de creer en un Nabi)
3. **AAKHIRAH:** (La doctrina del más allá)

Estos principios se discutirán en detalle en las páginas siguientes.

El Deen que tiene tres Usool no debe interpretarse en el sentido de que la creencia en solo esas tres doctrinas hace que uno sea musulmán. Estos tres principios son comunes al din traído por todos los Ambiya (alayhis salaam) desde Adam (Alayhis salaam) a Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). La Shari'ah de cada Nabi y Rasool se basó en estos tres Usool.

LA POSICIÓN DE AML (PRÁCTICA) EN ISLAM

Aml o práctica en términos generales significa la dimensión externa de Imaan o Islaam. Se refiere a la práctica, a las acciones rectas y la abstención de prohibiciones. Cubre los actos físicos del cuerpo relacionados con la virtud y el vicio.

Aml es de la mayor importancia para el cultivo, la nutrición y el desarrollo de Imaan. En ausencia de Aml, Imaan permanece atrofiado, marchito y desprovisto de vitalidad y refulgencia espiritual y brillo (Noor). Para el progreso de Imaan, la existencia de Aml es imperativa. El rol de Aml es desarrollar Imaan a la perfección.

Si bien Aml es vital para el desarrollo y la perfección de Imaan, no es un componente fundamental en la naturaleza de Imaan o Tasdeeq. Aml no es una parte integral de Imaan. Por lo tanto, Aml no es condicional para la validez de Imaan, aunque sí está condicionado para su desarrollo y perfección. Esto no debe entenderse en el sentido de que la no aceptación de Aml niega a Imaan. El rechazo de Aml destruirá a Imaan mientras que la no ejecución de Aml debilitará a Imaan, no negará a Imaan, p. el rechazo de Salaat negará a Imaan. Sin embargo, si Salaat es aceptado como la enseñanza de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), pero no se ejecuta en la práctica, Imaan estará intacto, aunque deplorablemente débil.

Dado que Aml no es una parte constituyente fundamental de Imaan, una persona seguirá siendo musulmana o Mu'min incluso si no ejecuta el lado práctico del Islam, siempre que se suscriba al Tasdeeq de la Shari'ah. Tal Tasdeeq o Imaan como se dijo anteriormente existe con la afirmación concisa, a saber. el Kalimah.

HUKM (EFECTO) DE IMAAN

El efecto (hukm) de Imaan junto con Aml es el primer e inmediato Najaat (salvación), es decir, la entrada inmediata en Jannat en el Akhirah (en adelante)

El efecto (hukm) de imaan sin Aml se retrasa o pospone Najaat, es decir, la denegación de la entrada inmediata a Jannat. La entrada inmediata a Jahannum se convierte en un incumbente². Es completamente diferente si Allah Ta'ala decide perdonar a los musulmanes no practicantes y concederles Najaat inmediato. Esa es su Prerrogativa, Misericordia y Generosidad y no está dentro y no está dentro del alcance del Shar'i Hukm de Imaan bilaa Aml (Imaan sin práctica).

²Incumbir en este contexto no significa obligatorio en Allah. Allah Ta'ala no actuar por obligación, como enseña una doctrina shíi.

LA CREENCIA ISLÁMICA EN ALLAH TA'ALA

Creer en Allah Ta'ala no se limita a creer en la mera existencia de un Creador. Esta creencia requiere la afirmación de Allah Ta'ala con todos Sus Atributos en la forma en que estos se exponen en el Corán y el Hadith. Una concepción del Ser Divino que difiera de la concepción islámica de Allah Ta'ala no será una creencia en Allah Ta'ala.

CONCEPCIÓN ISLÁMICA DE ALLAH TA'ALA

Allah Ta'ala es el Ser que es Waajibul Wujood, que significa que Su existencia es por Él mismo, es decir, Él es autoexistente. Su existencia es absolutamente independiente de todas las cosas.

Él es Waahid, es decir, Él es unidad absoluta en el sentido de que es imposible que el concepto de Waajibul Wujood se aplique a cualquier otro ser, siendo exclusivamente Su atributo.

Él es Qadeem, es decir, su existencia no tiene comienzo. En otras palabras, es eterno. Él es Qaadir (Omnipotente-Todopoderoso); Hayy (vivo); Aleem (Uno del conocimiento); Baseer (el que ve); Samee '(el Oyente); Mureed (el que quiere). Él es Mutakallim (el que habla).

Allah Ta'ala no tiene forma ni figura ni cuerpo. No subsiste en ningún sustrato. Nada puede contenerlo, pero Él lo abarca todo. No consta de partículas ni átomos. No tiene partes constituyentes y no tiene límites. El no tiene fin.

No tiene comparación y no tiene propiedades y estados como color, sabor, olor, frialdad, humedad, sequedad.

El tiempo no pasa por Él. Nada, hasta el más mínimo detalle, está más allá de Su conocimiento y poder. Conoce todos los detalles y las particularidades de cada átomo y de todas las cosas de la creación.

No engendra ni fue engendrado.

Él es el Sustentador, el Alimentador y el Controlador de toda la creación. Él es el Supervisor, el Guardián y el Protector de todos y de todo, desde la creación más grande hasta el átomo más diminuto. Su Control, Mando y Conocimiento se extiende simultánea y perpetuamente sobre cada aspecto y átomo de la creación. No sopla una hoja en la brisa sin Su comando, control y conocimiento. Todas las cosas operan bajo Su dirección.

Crea y aniquila según Su Voluntad y Sabiduría. Todas sus acciones se basan en la sabiduría, en la infinita sabiduría divina y no en la sabiduría humana.

La creación nunca puede comprenderlo.

Está más allá de toda descripción y concepción. Ninguna mente podrá jamás concebirlo o comprenderlo. Es reconocible solo por las manifestaciones de Sus Atributos.

Él nunca se cansa ni duerme. Está por encima de las cualidades humanas y libre de todas las debilidades y defectos. Su Estado es el mismo en todo momento. Nunca le ocurre ningún cambio. Nada puede actuar en su contra o sobre él. Sus atributos son externos. Sus atributos son inseparables de él.

Allah Ta'ala es Omnipotente. Nada puede frenar o reducir Su Poder. Su Promesa es verdadera y Él actuará de acuerdo con Su promesa, pero Su promesa no limita Su omnipotencia. Su promesa no reduce Su Poder. Una promesa de Allah Ta'ala no significa que se destruya Su poder para actuar en contra de Su promesa, p. Ej. Allah Ta'ala ha creado Jannat y Jahannum, si así lo desea. Él es el Creador y Maestro de toda Su creación. Nadie puede cuestionar sus acciones. Él es el soberano de toda la creación. Como dice el Corán:

"Hace lo que le place".

ALLAH TA'ALA, EL CREADOR DE TODAS LAS ACCIONES

Todas las acciones de la creación son creadas por Allah Ta'ala, sean tales acciones kufr o Imaan, adoración o pecado, obediencia o desobediencia. El hombre no tiene poder de creación. Allah Ta'ala es el Creador Único. Sin embargo, Allah Ta'ala no obliga al hombre a actuar. Él le ha dado al hombre aql (inteligencia) y lo ha guiado con la misión de Risaalat (el envío de Rasools) para que el hombre pueda distinguir entre verdad y falsedad, virtud y vicio. Allah Ta'ala ha otorgado además la voluntad del hombre (iraadah) para permitirle elegir y actuar voluntariamente en asuntos de verdad y falsedad, obediencia y desobediencia.

El hombre de este mundo está en un viaje de prueba. La recompensa en términos de sus acciones estará en el Aakhirah. Por lo tanto, cuando usa su voluntad para actuar en una dirección en particular, Allah Ta'ala no lo restringe, sino que crea las acciones de su elección volitiva, sean tales actos malvados o virtuosos, sean Kufr o Imaan.

CREER EN RASULULLAH (SALLALLAHU ALAYHI WASALLAM)

Creer en Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) como Rasool y Nabi de Allah Ta'ala no se limita a la mera aceptación o creencia en la declaración concisa de que Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) es el Rasool de Allah Ta'ala. Creer en Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) como el Rasool de Allah Ta'ala significa creer que:

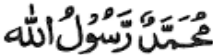
1. Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) fue nombrado Rasool y Nabi por Allah Ta'ala Ta'ala
2. Wahi (Revelación directa de Allah Ta'ala) le llegó.
3. *Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) es el último Nabi. Después de él no vendrá ningún nuevo Nabi.*

4. Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) es el más noble y de mayor rango en toda la creación de Allah Ta'ala.
5. *La misión de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) cancela todas las misiones y shari'ats anteriores.*
6. Es obligatorio actuar de acuerdo con la Shari'ah solo de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).
7. Najaat (Salvación) en el Aakhirah depende del Risaalat de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).

De lo anterior quedará claro que la creencia en Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) y su Risaalat (su oficio de ser un Rasool) prevé la aceptación obligatoria de todos y cada uno de los aspectos y enseñanzas de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). El rechazo de una sola enseñanza que se establece de manera concluyente como la de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) niega la creencia en Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Tal negación da como resultado la negación de Imaan.

Esta concepción detallada de la creencia en Risaalat se resume enfáticamente en el siguiente Aayat del Qur'ani.

iPor tu Rabb! (Allah Ta'ala hace un juramento). Nunca pueden creer (adoptar a Imaan) a menos que te designen a ti (Muhammad) como árbitro en todas sus disputas. Entonces (es decir, después de aceptarte como árbitro) no encuentran rechazo (o desagrado) en sus corazones con respecto a lo que has decidido; y se someten de todo corazón (a su veredicto) ".

Así, el significado de (Muhammad es el Rasool de Allah Ta'ala) es aceptar de todo corazón -aceptar sin la menor reserva- todo lo que trajo Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).

Siendo esta la creencia Shar'i de Risaalat, debe entenderse bien que:

1. El rechazo de la finalidad de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) Risaalat destruye a Imaan. Si alguien dice que acepta que Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) es un Divino Nabi y Rasool, pero rechaza el

finalidad de su Risaalat, entonces esa persona no es un musulmán, pero es un Kaafir (rechazo de Imaan un incrédulo).

2. Afirmar que Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) no es un requisito para Najaat en la Aakhirah es de hecho un rechazo de Risaalat. La misión de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) cancela todos los Libros Divinos y Deens (RELIGIONES) anteriores. Ahora no queda ninguna ruta a Jannat además del Deen como se transmite a través del Risaalat de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).

3. 3. Con respecto a la importancia fundamental del Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), existe una gigantesca idea errónea en ciertos círculos. Se afirma que la fe en la unidad de Dios, la fe en el Más Allá y los actos rectos son suficientes para la salvación en la Aakhirah. Risaalat de Muhammadur Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) no se considera un requisito para Najaat. Para corroborar esta concepción falaz de Kufr, se cita el siguiente ayat coránico:

“En verdad, aquellos que han aceptado a Imaan y aquellos que se han convertido en judíos, los sabianos y los cristianos que han aceptado a Imaan en Allah Ta'ala y el Último Día y practican la rectitud, para ellos es su recompensa por parte de su Rabb. No habrá temor sobre ellos ni se afligirán ”.[Versículo 62, Surah Baqarah]

Para aclarar esta idea errónea, en las páginas siguientes se ofrece una explicación detallada de este Ayat.

RISALAT ES UN REQUISITO DE IMAAN

LIBERALISMO OCCIDENTAL

Algunas personas entre los musulmanes creen que Najaat (la salvación en el Más Allá) no depende de la creencia en el Risaalat (Mensaje) de Muhammadur Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Este es de hecho un grave error, es una creencia de kufr abierto. El poseedor de la creencia, que descarta el Risalaat, así como la Finalidad de Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), es un Kaafir en la opinión unánime de la Ummah. No hay dos opiniones sobre este tema vital en la Shari'ah. Aquellos

asociados con esta creencia kufr están los hombres que han sido educados en el modernismo. Carecen de conocimiento islámico y están atrapados por un razonamiento servil e inferior anclado en la actitud del liberalismo occidental. Dado que su capacidad de razonar sobre la base de Imaan se ha debilitado, intentan fundamentar esta creencia de kufr en el siguiente verso del Corán:

“En verdad, aquellos que han aceptado a Imaan y aquellos que se han convertido en judíos, los sabianos y los cristianos que han aceptado a Imaan en Allah Ta'ala y el Último Día y practican la rectitud, para ellos es su recompensa por parte de su Rabb. No habrá temor sobre ellos ni se afligirán”

[Aayat 62, *Surah Baqarah*]

Este verso ha sido gravemente malinterpretado por los poseedores de la creencia Kufr. Este verso no es una negación de la creencia en Risaalat. Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) es uno de los fundamentos de Imaan. Menos Risaalat no hay Imaan. Sin Risaalat no hay Najaat en la Aakhirah. El rechazo del Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) equivale al rechazo del Corán. La aceptación y la creencia de las verdades del Corán se basan en la creencia que Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) es un profeta de Allah. Si no se cree en Muhammadur Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), no se puede creer en el Corán. La creencia en Tauhid, la creencia en el Aakhirah, en la resurrección, etc. están inextricablemente entretejidas con el Risaalat y la finalidad de Muhammad Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

AXIOMÁTICO A LA CREENCIA

El versículo del Corán citado anteriormente en el que se basa la creencia en kufr de manera poco convincente, simplemente establece dos fundamentos de Imaan, a saber, la creencia en Allah Ta'ala y la creencia en Aakhirah. El verso menciona brevemente a Imaan. Una breve descripción de Imaan no puede interpretarse como la negación de la definición detallada de Imaan. Este verso además menciona brevemente a Allah Ta'ala y el Último Día. No se puede afirmar sobre la base de esta mención concisa que Allah Ta'ala carece de los Atributos de Poder y Esplendor, ni se puede decir que la creencia en la eternidad de Allah Ta'ala no es un requisito de Imaan porque en

En este verso no se hace ninguna mención de la Eternidad de Allah Ta'ala, sólo se hace mención de Allah Ta'ala. El verso en cuestión simplemente dice: "aquellos que han creído en Allah Ta'ala". Un creyente sensato no afirmará sobre la base de esta mención concisa de la "creencia en Allah Ta'ala" que todas las demás creencias, que son axiomáticas para creer en Allah Ta'ala, no constituyen una parte integral del Imaan. Cualquier persona que se atreva a negar la Eternidad de Allah Ta'ala, etc., y ofrece como prueba este verso, es marcada como un Kafir abierto. De manera similar, la creencia en el Aakhirah (el Último Día) es un elemento fundamental de Imaan que implica la creencia en todas las demás creencias asociadas y axiomáticas a la creencia en el Último Día. Creer en el Último Día implica necesariamente creer en la Resurrección, Jannat, Jahannum, Siraat, Kauthar y las numerosas otras enseñanzas del Islam pertenecientes a Aakhirah. Aquel que afirma que creer en el Último Día significa creer en una existencia futura sin tener que creer en Jannat, Jahannum y el resto de las creencias de Aakhirah declaradas por el Corán y Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) y luego, como sus bases de La deducción, cita el versículo antes mencionado que contiene una referencia concisa al Último Día, sin duda estará más allá del alcance del Islam y será etiquetado como un Kafir.

SALAAT Y ZAKAAT

De manera similar, en este versículo se ha hecho referencia a Imaan brevemente, no en detalle. Aquí se mencionan dos fundamentos de Imaan, a saber, la creencia en Allah Ta'ala y la creencia en Aakhirah. Los otros artículos fundamentales de Imaan, a saber, la creencia en el Malaa-ikah, las Revelaciones Divinas, Ambiya, Qadr, etc., no se mencionan en este verso. Pero, el silencio de este verso en particular sobre estos detalles no es una negación del hecho de que todos estos son componentes integrales de Imaan, menos cualquiera de ellos, Imaan se niega y el negador se convierte en un Kafir. Numerosos versos se refieren brevemente a Salaat; de hecho, todos los versos hablan de Salaat y Zakaat; refieren a estos Ibadat en breve. Los versos coránicos no proporcionan detalles de Salaat y Zakaat. Quedará claro kufr si alguna persona rechaza la forma actual de Salaat islámica y Zakaat islámico, diciendo que cualquier forma de adoración es Salaat y que cualquier forma de caridad es Zakaat, y para corroborar el concepto erróneo, cita algunos textos coránicos.

verso que hace mera mención de Salaat y Zakaat menos la descripción detallada de estos Ibaadat. La definición -la definición completa- de Imaan tal como la define Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) se obtiene de los diversos versículos del Corán y Ahadith pertenecientes a Imaan. Este verso en particular no puede, por lo tanto, divorciarse del resto del texto obligatoriamente para ser leído junto con todos los demás temas islámicos que definen el significado de Imaan.

LOS FILÓSOFOS GRIEGOS

Todos los kuffaar, ya sean hindúes, cristianos, judíos o sabios, creen en Allah Ta'ala. Pero su creencia en Allah Ta'ala no es la concepción de Tauhid como creen los seguidores del Islam. I.e. the *Islaam* brought by Muhaamadur Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Por lo tanto, si creen en Dios, no podemos afirmar que hayan cumplido el mandato coránico de creer en Allah Ta'ala y citar como prueba el versículo que contiene una mera referencia a la creencia en Allah Ta'ala. Creer en Allah Ta'ala no significa mera creencia en un ser divino. Creer en Allah Ta'ala es el concepto específico y particular de Tauhid, tal como lo enseña en su más mínimo detalle Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). El rechazo de la definición detallada de Tauhid no es más que una negación de la fe en Allah Ta'ala. Los filósofos griegos, así como los filósofos posteriores como Farabi, Ibn Sina, etc., afirmaron creer en Allah Ta'ala. Pero, su creencia en Allah Ta'ala no era el concepto islámico de Creer en Allah Ta'ala, porque ellos, mientras profesaban creer en una 'primera causa' a la que incluso se referían como 'Allah Ta'ala' para engañar a las masas. , despojó a Allah Ta'ala de Sus Atributos. Rechazaron, por ejemplo, que Allah Ta'ala tuviera conocimiento de todos los detalles, etc. No se puede reclamar Imaan para estos filósofos simplemente porque algunas personas desviadas afirman que la mera creencia en Allah Ta'ala menos los detalles es suficiente, y como La evidencia cita el versículo que se refiere brevemente a la creencia en Allah Ta'ala.

Vamos ahora a referirnos al Qur'aan Majeed para la regla de la Shari'ah sobre la cuestión del Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

El Corán declara el propósito de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) enviado por Allah Ta'ala:

"En verdad, te hemos enviado (Oh Muhammad) como testigo y advertidor para que crean en Allah Ta'ala y en Su Rasool" (es decir, Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam)).

En este verso, el Corán se refiere a Imaan como la creencia en Allah Ta'ala y Su Rasool '. Sobre la base de este verso, la no aceptación del Rasool será equivalente a la no aceptación y el rechazo de Allah Ta'ala, ya que Allah Ta'ala, Él mismo declara que Él ha enviado a Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) para que la humanidad crea en Allah Ta'ala y en Su Mensajero.

Este verso, como el verso citado por los negadores de Risaalat (es decir, negar a Risaalat como un requisito para Najaat), se refiere brevemente al concepto islámico de Imaan. No describe Imaan en detalle. Si se ha de entretener la lógica de los negadores de Risaalat, también se podría afirmar que la creencia en el Último Día no es un requisito para Imaan, ya que este verso solo habla de la creencia en Allah Ta'ala y la creencia en Su Rasool. Si alguien tuviera que argumentar que la creencia en Ambiya además de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) no es un requisito de Imaan y cita como prueba este verso en el que Imaan se habla de la única creencia en Allah Ta'ala y la creencia en Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam), entonces el error de tal lógica se manifestará. También se manifestará el kufr del proponente.

LOS KAAFIREEN

Otro versículo del Corán dice:

"En verdad, los Mu'min (aquellos que han aceptado a Imaan) son SOLAMENTE aquellos que creen en Allah Ta'ala y su Rasool (Muhammad), y luego no tienen ninguna duda ..." [Surah Hujurat]

La creencia en Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) se menciona explícitamente aquí.

El Corán dice:

"Y quien no tenga Imaan en Allah Ta'ala y Su Rasool (Muhammad), en verdad, hemos preparado para los kaafireen (los que rechazan Imaan) un fuego ardiente."

El flameante Jahannum espera a aquellos que rechazan el Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Este verso establece claramente que aquellos que no creen en Allah Ta'ala o Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) son los "Kaafireen"

Nuevamente el Corán declara:

"Di (¡Oh Muhammad!); Obedece a Allah Ta'ala y al Rasool (Muhammad). Y, si te alejas (de esta creencia), entonces, en verdad, Allah Ta'ala no ama a los kaafireen".

Aquellos que rechazan la aceptación del Risaalat de Rasulullah son los "Kaafireen" según este versículo también.

El siguiente verso del Corán presenta la definición de Imaan con mayor detalle:

"Oh gente de Imaan, crean en Allah Ta'ala, Su Rasool y en el Libro que Allah Ta'ala ha revelado a Su Rasool (Muhammad) y en el Libro que Él ha revelado antes. Quien cometa kufr (rechaza) contra Allah Ta'ala, Sus Malaa-ikah, Sus Libros, Sus Mensajeros y el Último Día, en verdad, se ha descarriado".

Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) así como la creencia en todos los Ambiya anteriores (Alayhis salaam) se estipulan en este verso como requisitos de Imaan. Cualquiera que rechace cualquiera de estos ingredientes del Imaan es etiquetado por este verso como que ha cometido kufr y, como consecuencia, se ha alejado de la Hidayah del Islam.

El verso 62 de Surah Baqarah que los negadores de Risaalat citan en su apoyo no se puede utilizar para negar el verso anterior en el que se enumeran los detalles de Imaan. En el verso, el n.º 62 de Surah Baqarah, solo se mencionaban dos requisitos de Imaan. Sin embargo, este versículo menciona un

una serie de requisitos esenciales de Imaan. El rechazo de cualquiera de estos elementos esenciales lo convertirá en un Kafir.

El Corán dice:

“En verdad, aquellos que cometen kufr (rechazan) con Allah Ta'ala y Su Rasool (Muhammad) y desean diferenciar entre Allah Ta'ala y Sus Mensajeros, diciendo: Creemos en algunos (Mensajeros) y rechazamos a algunos ... De hecho, son verdaderamente los kafirun.

El Corán en este verso declara explícitamente que diferenciar entre la creencia en Allah Ta'ala y la creencia en Ambiya es kufr. Aquellos que se suscriben a cualquier "Imaan" incompleto son "los kafirun" según este Aayat. Aquellos que creen en algunos de los Ambiya y no creen en otros son "los kaafirun" según este Aayat. Por lo tanto, en términos de este verso, los negadores del Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) son los "kaafirun".

Nuevamente el Corán dice:

“El Rasool (Mohammad) y el Mu'minin (Creyentes) creen en lo que le ha sido revelado a el (Muhammad) por su Rabb. Todos (los Mu'minin) tienen Imaan en Allah Ta'ala, Su Mala-ikah y Sus Mensajeros. Nosotros (los Creyentes) no diferenciamos (con respecto a la creencia en ellos) entre ninguno de Sus Mensajeros ”.

Los Mu'minin son aquellos que no rechazan el Risaalat de ninguno de los Ambiya. Creen en todo lo que se le reveló a Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Este verso dice que tanto el Mu'minin como el Rasool creen en todos los ingredientes y detalles de Imaan contenidos en la Revelación de Allah Ta'ala. El Corán ordena en términos muy claros la creencia en Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Aquellos que niegan creer en Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) no están en la Guía del Corán y están más allá del alcance del Islam. El Corán dice al respecto:

"Di (¡Oh Muhammad!) ¡Oh gente! Verdaderamente, soy el Rasool de Allah Ta'ala para todos

of you....Therefore, have Imaan in Allah Ta'ala and His Rasool

(Muhammad), el Nabi que es el Ummi ... Y síguelo (Muhammad) para que pueda obtener la guía."

¿Qué podría ser más claro que este mandato de tener a Imaan en el Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam)? El Corán describe enfáticamente al Mu'min (Creyente) como aquel que cree en todos los elementos esenciales de Imaan, como Allah Ta'ala, Ambiya, Malaa-ikah, Aakhirah, Kutb, etc. "A'mal Salihat" (justo hechos) sin Imaan no tienen importancia en lo que se refiere a Najaat (salvación) en la Aakhirah. Las acciones justas en el eje de Imaan son aceptables como recompensa en la Aakhirah. Por lo tanto, el Corán dice:

"Y, aquellos que han aceptado Imaan y practican la rectitud, y han aceptado Imaan en lo que ha sido revelado a MUHAMMAD - y de hecho es el Haqq de su Rabb - Allah Ta'ala ha perdonado sus pecados y rectificado su condición".

El requisito de Imaan es creer en Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) como este verso declara categóricamente. Allah Ta'ala declara que la revelación a Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) es el Haqq de su Rabb - el que luego elige negar a Muhammed- para negar el Risaalat de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam), ha rechazado a Imaan y se ha convertido en un Kaafir.

El Corán declara que la concepción islámica de Imaan incumbe a los seguidores de todas las religiones. El Corán gira en torno al éxito del más allá, es decir, Najaat, a la fe en Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam); por lo tanto, aparece en la Surah A'raf:

"(Aquellos que obtendrán la Recompensa de Allah Ta'ala) son aquellos que tienen a Imaan en Nuestras Leyes; aquellos que siguen al Rasool (Muhammad), el Nabi, el Ummi, aquel a quien ellos (judíos y cristianos) encuentran escrito por ellos en la Torá e Injeel ... Por lo tanto, aquellos que tienen a Imaan en él (Muhammad que ha sido profetizado en el Torá e Injeel) ... ellos, de hecho, son los que alcanzarán el Éxito".

Este verso es claro que es imperativo para obtener Najaat que Yahud y Nasara tendrán que aceptar Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). La práctica de acciones rectas no les servirá en el Aakhirah si hubieran rechazado el Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

¿Quién de la Gente del Libro (Yahud y Nasara) obtendrá Najaat? El Corán responde:

“Y, en verdad, entre la Gente del Libro (Ahle Kitaab) aquellos que tienen Imaan en Allah Ta'ala y en lo que les ha sido revelado a ustedes (musulmanes) y en lo que les fue revelado, temiendo a Allah Ta'ala - ellos no cambian los Versos de Allah Ta'ala por un precio miserable - ellos, de hecho, son los que obtendrán su Recompensa por parte de su Rabb ”.

Por lo tanto, para la Recompensa de Allah Ta'ala, el Najaat en el Aakhirah, es esencial que el Ahle Kitaab se suscriba al Risaalat de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). El versículo 62 de la Surah Baqarah debe leerse junto con este versículo para que la definición de Imaan del Corán no se distorsione.

Si cada breve referencia a una enseñanza o práctica de Imaan tuviera que interpretarse como una definición final y completa de Imaan o una enseñanza, no quedaría intacta una sola creencia o práctica del Islam. Cada creencia y práctica del Islam sería producto de la comprensión y la fantasía de un individuo. Por lo tanto, es muy erróneo y peligroso leer un versículo o hadiz en particular fuera del contexto de su significado correcto y divorciado de todo el resto del material islámico perteneciente a la creencia o enseñanza que se está tratando.

El versículo 62 de la Surah Baqarah menciona tres cosas esenciales para Najaat, a saber, la fe en Allah Ta'ala, la fe en Aakhirah y la práctica de acciones rectas. Los negadores de Risaalat intentan fundamentar su concepción distorsionada de Imaan restringiendo los fundamentos de Imaan a estos tres factores contenidos en este verso. Si se acepta esta cepa de razonamiento, luego una restricción adicional y encogimiento de los fundamentos de Imaan tendra que ser

aceptado sobre la base de otros versos que también se refieren a Imaan. El versículo II de Surah At-Talaq dice:

“Y quien tenga Imaan en Allah Ta’ala y practique la rectitud, Él (Allah Ta’ala) lo introducirá (el creyente en Allah Ta’ala y practicante de la justicia) en el Jannat por debajo del cual corren ríos. Por siempre sabios habitan allí ... ”

VERSO 62

Este verso menciona solo dos cosas como esenciales para Najaat, a saber, la fe en Allah Ta’ala y la práctica de la rectitud. ¿Puede algún creyente sensato ahora argumentar que para Najaat en la Aakhirah, solo la creencia en Allah Ta’ala y la práctica de la justicia son necesarias, no siendo la creencia en la Aakhirah, en la Ambiya, etc. requisitos de Imaan? La falacia y el absurdo de tal argumento son evidentes. Este verso, al mencionar solo la creencia en Allah Ta’ala como un requisito de Najaat, no significa que debido a que solo la creencia en Allah Ta’ala se menciona en este verso, no hay necesidad de creer en los otros fundamentos de Imaan. Este verso, como el verso 62 de Surah Baqarah, debe entenderse a la luz del Corán y el Tafsir de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). De hecho, el Corán es explícito en que creer en Allah Ta’ala necesariamente significa creer en Ambiya, en Aakhirah, en Malaa-ikah, etc. Sin dar fe de la verdad de todos los artículos de Imaan, creer en Allah Ta’ala no es posible.

Además de estos versículos citados al azar del Corán Majeed, hay muchos otros versículos y Ahadith de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) que definen sin ambigüedades el Imaan exigido por el Corán Shareef para la obtención de Najaat en el Aakhirah. Este Imaan propagado por el Corán estipula inequívocamente que el Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) es una parte constituyente fundamental de Imaan. Cualquiera que rechace este Risaalat o afirme que este Risaalat no es esencial para la salvación en el Más Allá, es él mismo un Kafir. Que Allah Ta’ala nos salve a todos de esta calamidad.

Alguien que profesa ser musulmán, un creyente y seguidor del Corán, que es el Mensaje Divino entregado a través de la agencia del Risaalat de Muhammadur Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), pero al mismo tiempo niega la necesidad de suscribirse al Risaalat y la finalidad del Risaalat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), no pueden ser musulmanes. Él, si anteriormente era musulmán, ahora será tildado de Murtad, un renegado, alguien que le ha dado la espalda al Islam. Allah Ta'ala protege a todos los musulmanes del desastre del kufr y el irtidaad.

EL ARKAAN O LAS FUNDACIONES DE ISLAM

Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo que la estructura del Islam se erige sobre cinco cosas, que se llaman Arkaan (Fundación o fundamentos). Estos cinco Arkaan son:

1. Creencia en la Unidad de Allah Ta'ala y el Risaalat de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).
2. Los cinco Fardh Salaat diarios.
3. Zakaat.
4. Saum: Ayuno en el mes de Ramadán.
5. Hajj

Estos cinco fundamentos también se conocen como los pilares del Islam. Se denominan así por su gran importancia. No debe entenderse que los actos obligatorios del Islam se limitan a estos cinco. Hay muchos otros actos obligatorios, p. Ej. Jihaad en el Sendero de Allah Ta'ala, Mandando rectitud, Prohibiendo el mal, etc.

EL QUR'AAN

El Corán es el Kalaam (discurso) increado de Allah Ta'ala. El Qur'aan siendo la Palabra no creada de Allah, Ta'ala se refiere a ese Discurso de Allah Ta'ala, que es Su atributo y se conoce como Kalaamun Nasafi. El Corán, que es ghair makhloq (increado) no es compuesto de sonido,

y letras. Aquel que afirma que el Corán (p. Ej. Kalaamun Nasafi o el Corán el discurso de Allah Ta'ala) es makhloq (creado) es un Kafir.

LOS MALAA`IKAH

Los Malaa-ikah o ángeles son una creación celestial de Allah Ta'ala. La sustancia a partir de la cual Allah Ta'ala los creó se llama Noor, que es una luz celestial o sagrada. Desconocemos sus componentes y propiedades reales.

El Noor, que es la materia original del Malaa-ikah, tiene su origen en el agua, así como la arena y el fuego tienen su origen en el agua. El Noor del Malaa-ikah es, por tanto, una sustancia física o material de una naturaleza extremadamente fina y sutil.

Malaa-ikah no tiene pecado. No tienen propensión ni nafs al mal en ellos. La desobediencia nunca se les ocurre. Son constantes en los deberes que Allah Ta'ala les ha impuesto.

Su número es innumerable. Habitan los siete cielos y están presentes en innumerables cantidades ejecutando una multitud de deberes en la tierra. Creer en la existencia de Malaa-ikah es un artículo de Imaan. El que rechaza la existencia de Malaa-ikah es un Kafir.

Entre los Malaa-ikah, el principal y más espléndido es Hadhrat Jibraeel (Alayhis salaam). Wahi (Revelación) a los Ambiya (Alayhim salaam) llegó a través del médium de Jibraeel (Alayhis salaam). Hadhrat Israeel (Alayhis salaam) es el Ángel de la Muerte y es conocido como Malakul Maut. Está a cargo de la muerte de las criaturas. Hadhrat Meekaa'eel (Alayhis salaam) es el ángel designado para estar a cargo de las lluvias. Hadhrat Israfeel (Alayhis salaam) es el Ángel cuya tarea será hacer sonar el soor o la Trompeta, que será la agencia material de la destrucción del universo con el advenimiento de Qiyaamah. Munkar y Nakeer son los dos ángeles encargados de interrogar a los muertos. Mulhim es el ángel de la guía. Todo musulmán está acompañado en todo momento por Mulhim, quien inspira hidaayat en el corazón del hombre.

Malaa-ikah no tiene género, es decir, no son ni masculinos ni femeninos.

Entre los Malaa-ikah a quienes el Qur'aan Shareef ha hecho especial referencia, se encuentran los Ángeles que custodian Jahannum. El Corán afirma claramente que diecinueve Malaa-ikah montan guardia sobre Jahannum. En tiempos recientes, ciertas personas que se han desviado del Camino de Imaan han refutado este hecho coránico. Por lo tanto, es esencial que se dé aquí alguna explicación sobre los diecinueve Malaa-ikah de Jahannum para que los musulmanes no caigan en el Kufr de aceptar el rechazo del Aayat presentado por algunos modernistas.

Con respecto al grupo de Malaa-ikah que custodia Jahannum, el Corán Shareef dice:

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

"Sobre él (Jahannum) son diecinueve".

El Corán, así como los auténtico Ahadith, dejan muy claro que este Aayat se refiere a los diecinueve ángeles nombrados sobre Jahannum. Sin embargo, algunos modernistas rechazan el Tafseer de este Aayat presentado por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) y los Sahaabah-e-Kiraam. Sostienen que este Aayat tiene un significado misterioso que ni siquiera Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) conocía, pero un hombre (R. Khalifah-The Submitters) en el siglo 20, Viviendo en los Estados Unidos de América, logró desentrañar el misterio. En resumen, sostienen que este Aayat es una referencia a algún sistema matemático en el que el número clave es el 19 y en el que pivota la naturaleza milagrosa del Qur'aan-e-Hakeem. Mujlisul Ulama de S.A. ha publicado una refutación detallada de esta teoría falaz en un libro titulado "El Corán y la falacia de la invención por computadora" 3.

³ Este libro está disponible en: Mujlisul Ulama, P.O Box 3393, Port Elizabeth, 6056, Sudáfrica.

LOS LIBROS DIVINOS

Allah Ta'ala ha revelado varios libros a su Ambiya (Alayhimus salaam). Todos los Libros revelados a los diversos Ambiya (Alayhimus salaam) son el Kalaam (Discurso) de Allah Ta'ala. Es importante creer en la verdad de todos los Libros y Manuscritos revelados a los diversos Ambiya (Alayhimus salaam). El rechazo de cualquier libro de este tipo es kufr y lo lleva a uno más allá de los límites del Islam. Por rechazo se entiende: refutar el hecho de que estos Libros fueron verdaderas revelaciones de Allah Ta'ala.

Entre los Libros Divinos, cuatro son bien conocidos. El Torá fue revelado a Nabi Musaa (Alayhis salaam); el Injeel a Nabi Isaa (Alayhis salaam); el Zaboor a Nabi Dawood (Alayhis salaam) y el Corán a Nabi Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).

El Corán es el último Libro Revelado de Allah Ta'ala. No habrá nueva revelación. El Corán es el más superior de todos los libros revelados y ha derogado todos los libros y Shari'ats anteriores de los antigua Ambiya (Alayhimus salaam). La derogación (siendo mansookh) de todos los libros anteriores se aplica a tilaawat (recitación), kitaabat (escritura) y a ciertas leyes. Ya no está permitido seguir las Revelaciones anteriores.

En algunos círculos modernistas se está afirmando que el Corán no deroga las Revelaciones anteriores, las últimas siguen vigentes incluso hoy. Esta es una creencia de kufr que anula a Imaan.

LOS AMBIYAA (ALAYHIMUS SALAAM)

Un artículo de Imaan es la creencia en los Ambiya (Alayhimus salaam). Allah Ta'ala ha criado a numerosos Ambiya y Rasools (Mensajeros) para nuestra guía. Solo Allah Ta'ala conoce el número exacto de Nabi que vinieron a esta tierra. Su número consta de muchos miles. Es obligatorio creer en la verdad de todos los Mensajeros de Allah Ta'ala, tanto en aquellos que son conocidos como en aquellos que son desconocidos.

Creer en todos los Ambiya (Alayhimus salaam) no significa practicar de acuerdo con a sus respectivas Shari'ats. Todas las Shari'ats de los anteriores

Ambiya (Alayhimus salaam) Han sido cancelados por la Shariat de Nabi Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).

Entre los Ambiya (Alayhimus salaam) hay gradaciones. No todos tienen el mismo rango. El más alto en rango es Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).

Todos los Ambiya (Alayhimus salaam) son ma'soom (sin pecado). Han sido protegidos divinamente contra el pecado. Ciertos actos de los Ambiya (alayhimus salaam), que superficialmente parecían actos de desobediencia, no eran pecado en realidad. La Sabiduría Divina subyace a tales actos, que fueron realizados por Ambiya (Alayhimus salaam) en estados de olvido total. Tales actos aislados de desobediencia superficial no niegan el ismat (estado sin pecado) de los Ambiya (Alayhimus salaam).

El atributo de ismat es exclusivo de Ambiya (Alayhimus salaam). Ismat (es decir, estar divinamente protegido contra el pecado) es un corolario necesario de solo Nubuwaat. Nadie, además de un Nabi, disfruta de este atributo. Los chiítas también afirman el atributo de ismat para sus imams. Pero esto es manifiestamente baatil (falso).

El primero entre los Ambiya (Alayhimus salaam) fue Nabi Aadam (Alayhis salaam) y el último fue Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Nubuwwat (el oficio de ser un Nabi) ha terminado con Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). No habrá otro Nabi después de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). La finalidad de Nubuwwat en la persona de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) es un artículo fundamental de Imaan. El que rechaza esta finalidad es un Kafir.

Todos los Ambiya (Alayhimus salaam) eran seres humanos. Poseían todas las cualidades humanas. Nabi Aadam (Alayhis salaam) fue creado por Allah Ta'ala en Jannat sin la agencia de padres humanos. Aadam (Alayhis salaam) fue el primer hombre. No tuvo madre ni padre.

NABI ISAA (Alayhis salaam)

Nabi Isaa (Alayhis salaam) fue creado sin la agencia de un padre humano. Nació milagrosamente de Hadhrat Maryam (Alayhis salaam). No tuvo padre.

Nabi Isaa (Alayhis salaam) aún no ha tenido una muerte física. Fue elevado corporalmente - en el estado físico - en vigilia a los cielos donde se encuentra hasta el día de hoy.

Volverá a descender a la tierra antes del advenimiento de Qiyaamah. Su principal misión durante su segundo advenimiento será matar a Dajjaal. Nabi Isaa (Alayhis salaam) vivirá en la tierra por un período y luego morirá de muerte física. Será enterrado junto a Nabi Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam).

WAHI (REVELACIÓN)

La Revelación Divina es de dos tipos, Wahi e Ilhaam.

Wahi

Wahi es la revelación divina exclusiva de Ambiya (Alayhimus salaam). Ningún ser humano, además de los Ambiya (Alayhimus salaam) recibe esta forma de revelación, Wahi.

Wahi está protegido por Allah Ta'ala, por lo que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que el más mínimo baatil lo contamine. El Qur'aan Shareef declara enfáticamente la imposibilidad de que Wahi sea contaminado:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ
مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٢٣، حم السجدة آية ٢٢)

"Baatil no puede acercarse a él (Wahi), ni por delante ni por detrás. Es una revelación de (Allah Ta'ala) el Sabio, el Loable".

La conexión de los Ambiya (Alayhimus salaam) con Allah Ta'ala es, por tanto, directa, es decir, a través de la agencia de Wahi, que es el medio a través del cual se comunicaba el Din. La fuente más grande y auténtica de Ilm (Conocimiento) es Wahi.

Wahi llegó a los Ambiya (Alayhimus salaam) en diferentes formas. A veces, el Wahi tenía la forma de Discurso de Allah Ta'ala (hablando directamente con el Nabi), a veces a través de la agencia del Ángel Jibraeel (Alayhis salaam), el Ángel principal en la transmisión del Wahi; a veces el Wahi venía en un libro, es decir, escrito; a veces en forma de un timbre; ya veces también en otras formas.

El Qur'aan Shareef es el producto más elevado de Wahi otorgado al hombre.

Ilhaam

Ilhaam es una revelación de categoría menor. Este tipo de revelación llega a los Auliya (los Santos de Allah Ta'ala). Ilhaam no está libre de contaminación. La influencia externa puede afectar a Ilhaam. Por esta razón, el Ilhaam de un Wali no es una fuente de la Shari'ah ni es vinculante para otros. Si el Ilhaam está en conformidad con la Shari'ah, será aceptado. Si está en conflicto con la Sharia, será rechazado.

Mu'jizah

Mu'jizah es una demostración milagrosa de los Ambiya (Alayhimus salaam). Tales hazañas sobrenaturales se exhiben con el permiso de Allah Ta'ala y sirven para establecer la autenticidad de los Ambiya (Alayhimus salaam).

Mu'jizah no fue demostrado por los Ambiya (Alayhimus salaam) a voluntad. No tenían elección en el asunto. Mu'jizah es de hecho la creación de Allah Ta'ala manifestada a través de la agencia de los Ambiya (Alayhimus salaam). El rechazo de Mu'jizah es kufr.

Karaamat

Karaamat es una demostración milagrosa de los Auliya de Allah Ta'ala. Dichas manifestaciones sobrenaturales también se obtienen con el permiso de Allah Ta'ala. El rechazo de Karaamat también es kufr.

Istidraaj

Istidraaj es una hazaña o acto sobrenatural mostrado por un Kafir o un musulmán impío. Istidraaj es un engaño satánico, que está diseñado para confundir a la gente.

El criterio mediante el cual la gente común puede distinguir entre Karaamat e Istidraaj es la Shariat. Si la hazaña sobrenatural es demostrada por un Kafir o un musulmán cuya vida no está en la más estricta conformidad con la Shari'ah y la Sunnah, entonces tal demostración es Istidraaj.

Aakhirah o el más allá

Entre las creencias fundamentales de Imaan está creer en el Aakhirah o el Más Allá. Aakhirah se refiere al período que seguirá a la destrucción del orden actual del universo. Toda la existencia y el sistema del universo tal como lo conocemos llegará a su fin. Todo se reducirá a átomos (y posiblemente los átomos también serán aniquilados). La tierra, el sol, la luna, las estrellas, el planeta, etc., pasarán a la inexistencia.

Después de la destrucción de este orden de nuestro universo, pasará un período, la duración conocida sólo por Allah Ta'ala. Después de este período, Allah Ta'ala resucitará una vez más la creación. Toda la humanidad y los genios volverán a la vida. Esta resurrección será una resurrección física en la que resucitarán tanto el cuerpo como el alma. El hombre y los genios se levantarán con las mismas personalidades que poseían anteriormente. Esta resurrección en el Día de Aakhirah, también llamada Qiyaamah, no es un estado o experiencia espiritual o abstracta y mental como lo proponen aquellos que se han desviado del Islam. La negación de la resurrección física en el Día de Qiyaamah es kufr.

No hay diferencia de opinión entre las autoridades de la Shari'ah con respecto a la concepción islámica de Qiyaamah y Resurrección. El Corán y el Ahadith son explícitos al proponer un Qiyaamah físico y una resurrección física. Islaam explica con gran detalle los eventos de la ocasión de Qiyaamah. La descripción detallada de Qiyaamah y la gran claridad de la explicación dada por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) no admiten ninguna posibilidad de interpretación, que difiere de la única visión presentada por el Islam.

Comienzo de Qiyaamah

Qiyaamah comenzará después de que todas las señales, acontecimientos y eventos mencionados por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) hayan pasado. Allah Ta'ala ordenará a Hadhrat Israfeel (Alayhis salaam) que toque la Trompeta (Soor). El Soor es un objeto enorme que tiene la forma de un cuerno. Hadhrat Israfeel (Alayhis salaam), el ángel a cargo del Soor, tocará la Trompeta. El estruendoso y destructivo sonido que emite el Soor, destruirá todo el universo. Los cielos, las estrellas, los planetas, todo se reducirá a átomos o pedazos. Toda la creación, excepto la preferida por Allah Ta'ala, será completamente aniquilada. Las almas de aquellos que ya habían muerto antes de este evento, caerán en la aniquilación. Solo aquellos y aquellos de la creación que Allah Ta'ala desea permanecer no serán aniquilados por la fuerza destructiva del Soor.

Tras la aniquilación del universo, pasará un largo período de total silencio e inactividad. A la hora señalada, Hadhrat Israfeel (Alayhis salaam) volverá a sonar el Soor. El segundo toque de la trompeta devolverá la vida a la creación. Esta restauración a la vida es el Ba'th o Resurrección.

Los muertos se levantarán y se reunirán en la llanura de Qiyaamah. Las dificultades de Qiyaamah abrumarán a todas las personas. La gente buscará a los Ambiya (Alayhimus salaam) y les solicitará que intercedan en su nombre para que puedan ser liberados de los terrores de ese terrible día. Incluso los Ambiya (Alayhimus salaam) estarán tan abrumados por ese terrible Día que todos se negarán a actuar como intercesores. Finalmente, el único que será el intercesor

en esta ocasión particular será nuestro Nabi Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Esta intercesión inicial será para el comienzo del juicio. La Sifaarish (intercesión) de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) será aceptada y, como resultado, se establecerá el Escenario y los asuntos de cuenta (Hisaab).

Se configurará el Mizaan o Escala en la que se evaluarán las escrituras. La naturaleza y el funcionamiento de esta escala están más allá de nuestro alcance. Su descripción está más allá de nosotros, pero el Corán y el Hadith declaran categóricamente su existencia y función, que es sopesar las acciones del hombre y los genios. La virtud y el vicio se evaluarán en el Mizaan.

En Qiyaamah hay un maravilloso estanque, lago o mar llamado Haudh-e-Kauthar. En el Día de Qiyaamah, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) recogerá su Ummah y les dará de beber del Haudh-e-Kauthar mientras toda la humanidad todavía estará atrapada en los terrores de Qiyaamah. Según el Hadith de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), el agua de Kauthar es más blanca que la leche y su fragancia más dulce que la fragancia del almizcle. Viene en el Hadith que en el Día de Qiyaamah, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) y Malaa-ikah alejarán a la gente de Bid'ah (innovación) de Haudh-e-Kauthar.

Después de que las obras de la creación se hayan evaluado en el Mizaan, el Registro de las obras de los justos se entregará en sus manos derechas. Esto significará su éxito. El Registro de los hechos del mal se entregará en sus manos izquierdas, lo que significa su fracaso.

Todos tendrán que pasar por Siraat, que es el puente que pasa sobre Jahannum. Este puente es más fino que un cabello y más afilado que una espada. La gente destinada a Jannat pasará a salvo sobre Siraat, mientras que los condenados a Jahannum se tambalearán y se deslizarán hacia el Fuego de abajo. Aquellos que pasen el Puente con seguridad lo harán con diversos grados de velocidad y comodidad, lo que será acorde con su rectitud aquí en la tierra.

Jannat Y Jahannum

Jannat y Jahannum son dos moradas o lugares que ya han sido creados. Ambas moradas son lugares físicos y materiales, que se desarrollaron a la perfección en sus respectivas esferas. Jannat es el mundo del lujo, la comodidad y el placer, mientras que Jahannum es la morada de las dificultades, la miseria y el castigo. Las comodidades de Jannat y los terrores de Jahannum que se mencionan en el Corán y Hadith son expresiones literales, reales y físicas y no figurativas que transmiten algún estado mental o espiritual de placer y dolor. Tanto los filósofos antiguos como los modernistas que se han desviado del Camino del Islam dan una interpretación figurativa a Jannat y Jahannam. Por tal interpretación ellos discutan el Jahannam y Jannat declarados y explicados por el Corán y Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

Todas estas interpretaciones figurativas y alegóricas que niegan la realidad de Jannat y Jahannum son baatil y kufr. Por lo tanto, los musulmanes deben estar atentos y no intercambiar su Imaan suscribiéndose a las teorías del kufr.

Jannat y Jahannum son moradas eternas. Sus presos nunca perecerán. Los de Jannat permanecerán allí para siempre. Su existencia allí nunca llegará a su fin. Los no musulmanes permanecerán en Jahannum para siempre, nunca saldrán de allí, mientras que los musulmanes que fueron consignados a Jahannum, después de cumplir su condena, serán sacados y enviados a Jannat.

La creencia de Jannat y Jahannum

UNA de las creencias esenciales del Islam es la aqeedah (creencia) de Jannat y Jahannam. El Islam enseña que Jannat (Paraíso) y Jahannum (Infierno) son dos moradas que ya han sido creadas. Jannat y Jahannam son dos moradas físicas reales que han sido preparadas para las dos especies físicas de la creación de Allah Ta'allah, a saber, el hombre y los genios.

Algunas personas opinan que Jannat y Jahannum son meros estados espirituales, condiciones alegóricas, conceptos abstractos. Tales creencias y opiniones son kufr (incredulidad). No está permitido entretener a tales

Las creencias infundadas negarán a Iman y lo expulsarán de los confines del Islam.

Existe una gran cantidad de evidencia islámica que prueba la existencia real de los dos reinos físicos de Jannat y Jahannum. El Corán Shareef está repleto de versos que declaran de manera enfática y categórica la existencia física real de estas dos moradas. Allah Ta'ala deja muy claro en el Qur'aan Shareef que Nabi Aadam (Alayhis salaam) fue creado en Jannat. Aadam (Alayhimus salaam) y Hawwaa (Alayhimus salaam) según el Qur'aan Shareef y los muchos Ahadith de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) eran residentes de Jannat. El Corán es concluyente al afirmar esto. Aadam y Hawwaa (Alayhimus salaam) fueron expulsados de Jannat. Además, Allah Ta'ala afirma de forma muy inequívoca en el Corán Shareef:

"...Paraíso preparado para los piadosos."

Y, sobre Jahannum, el Qur'aan Shareef dice:

"...Ha sido preparado para los incrédulos."

En la Noche de Mi'raaj, se le mostraron estas dos moradas a Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

El volumen de prueba divina que establece la creencia en Jannat y Jahannum como dos lugares ya creados es tan grande que (las pruebas islámicas) han obtenido la designación de "tawaatur". El rechazo de cualquier enseñanza o creencia perteneciente a la categoría de narración "tawaatur" lo convierte a uno en un Kafir (incrédulo).

La Shari'ah enseña que estas dos moradas son realidades físicas y materiales, y no concepciones abstractas como proponen los filósofos griegos. Esta visión de 'kufr' sostenida por los filósofos griegos, Aristóteles, Sócrates, etc. ha sido retomada a lo largo de los siglos por muchos musulmanes. Así encontramos hombres como Ibn Sina (Avicenna), Farabi, Raazhes, etc. exponiendo la misma doctrina de kufr, a saber, que el Paraíso y el Infierno no son realidades materiales como las propone

Ambiya, pero son estados "espirituales". Esta teoría abstracta del kufr con respecto a la creencia en Jannat y Jahannum está siendo enunciada incluso hoy por algunos de los llamados intelectuales musulmanes. Los conferencistas musulmanes de las universidades entre nosotros están utilizando sus posiciones arraigadas para adoctrinar muy sutilmente a la juventud musulmana con tales teorías del kufr. Los estudiantes musulmanes que estudian en universidades deben tener cuidado y desconfiar de las teorías neoplatónicas del kufr que están siendo difundidas por algunas conferencias universitarias bajo el disfraz de "estudios islámicos".

Avicenna's (Ibn Sina) concepción de paraíso e infierno

Ibn Sina, al tiempo que transmite la impresión de que es un hombre que cree en la creencia islámica de Jannat y Jahannam de una manera aceptada y creída por el cuerpo general de musulmanes, argumentó la superioridad de la concepción filósofo del cielo y el infierno. Si bien admite la validez del placer físico y el dolor de la vida en el más allá, pone más énfasis en la teoría abstracta del cielo y el infierno. -la concepción de los filósofos griegos de que Jannat y Jahannum son meros estados espirituales o "experiencias". Según esta teoría del kufr expuesta por Avicena, las almas de los hombres en el momento de la muerte podrían clasificarse en cuatro categorías.

1. Aquellas almas que, estando aún en el cuerpo material, se han dado cuenta de esa perfección espiritual que es el objeto de su amor, pero no la han alcanzado, aunque todavía la anhelan. Esta alma entonces se ve afectada por el dolor por la pérdida de su objeto amado. Esta es, pues, la miseria y el tormento que superan con creces el dolor corporal y la angustia física del ardor y la congelación.

2. Sin embargo, si la facultad intelectual ha alcanzado un alto grado de perfección en el alma, entonces esta última es capaz de realizar esa perfección "espiritual" plena, que se encuentra dentro del ámbito de su poder. Pero el placer que disfruta esta alma en ese momento no es del tipo sensual. Este, entonces, según Avicena, es el destino del alma, que se ha hecho consciente en el cuerpo físico de la naturaleza de la perfección intelectual.

3. 3. "Las almas insensatas" que no han adquirido el anhelo de perfección, pero abandonan el cuerpo físico sin haber adquirido ninguna disposición corporal viciosa o maligna. Estas "almas insensatas" pasan a la amplia Misericordia de Dios y alcanzan una especie de tranquilidad.

4. 4. Sin embargo, si estas almas han adquirido alguna disposición maligna y no tienen otra condición que esta propensión viciosa, entonces ellas (las almas) continuarán añorando el cuerpo físico, que es considerado por ellas (las almas viciosas) como una necesidad absoluta. Las almas de esta categoría están gravemente atormentadas por la pérdida del cuerpo físico y sus requisitos sin poder alcanzar el objeto de su deseo (que es la subsistencia en el cuerpo físico).

Avicenna interpreta el concepto islámico de Jahannum y Jannat propuesto por Ambiya como una "posibilidad". En otras palabras, sostiene la opinión de que la visión de la Shariah de Jannat y Jahannum (es decir, la existencia material de estas dos moradas) también puede ser cierta hasta cierto punto con respecto al placer y el dolor físicos. Sin embargo, al admitir esta posibilidad, interpreta el Jannat y el Jahannum islámicos como "estados" (no lugares físicos reales) de placer y dolor "físicos" diseñados por la imaginación del hombre, que a su vez es efectuado por algún cuerpo celeste. Por lo tanto, dice que las almas puras mientras todavía están en el cuerpo físico, habiendo fijado su mirada firmemente en tales creencias (el Paraíso físico y el Infierno), después de dejar el cuerpo pueden experimentar esos "estados" de dolor y placer físicos. Esto es así, argumenta, ya que estas almas (es decir, los Ambiya y el cuerpo general de musulmanes) faltan la fuerza para atraer la felicidad espiritual suprema. Las almas más bajas (aquellos que se suscriben a las Doctrinas Islámicas de la Realidad) experimentan tipos tan bajos de felicidad celestial mientras que las "almas benditas" (de los filósofos griegos y los filósofos "musulmanes" que suscriben estas teorías del kufr), siendo perfectos, están unidos a la ESENCIA de Allah Ta'ala. Esta es la teoría de Avicenna -Na-uzubillah min thaalik(Buscamos refugio en Allah de esta teoría).

En su tratado, "Ar-Risaalatul Azhaawiyah fi amril Ma'aad". Avicenna argumenta que habría sido un ejercicio inútil si los Ambiya predicaran la doctrina de una resurrección espiritual a las masas, ya que solo pueden concebir el placer y el dolor físicos. Se opone a la Doctrina islámica

de la resurrección física del cuerpo y el alma. Después de la muerte, sólo el alma experimentará dolor eterno o placer eterno. La suma total de esta doctrina neoplatónica del más allá es que la felicidad en el mundo venidero, cuando el alma ha sido despojada del cuerpo físico y de las impresiones físicas, es la contemplación intelectual de la Esencia de Dios, y la miseria en el Más Allá es lo opuesto a eso.

La doctrina de Avicena es esencialmente una teoría de la incredulidad en la Verdad predicada por todos los Ambiyya (Alayhis salaam). El Islam rechaza la teoría por infundada y falsa. No hay sanción en el Corán y Ahadith para esta teoría abstracta que no es más que una invención de la imaginación de hombres que sufrieron de "conocimiento" oblicuo, hombres que han sido engañados por shaitaan, hombres que trabajaron bajo la noción satánica de que el Din fue revelado para las masas ignorantes, ellos mismos en virtud de su "inteligencia especial" están exentos del ámbito de la Sharia.

IMAAM AL-GHAZALI'S REFUTACIÓN DE CONCEPCIÓN DE AVICENNA DE KUFR

Imaam Al-Ghazali (Rahmatullah Alay) refuta categóricamente el punto de vista propuesto por Ibn Sina como en conflicto directo con las Creencias del Islam. Rechaza la negación del filósofo de la resurrección física del cuerpo y el alma; su negación de la existencia de un Paraíso e Infierno físicos, así como su afirmación de que la descripción islámica de estas entidades son meras parábolas acuñadas para la gente común, diseñado para connotar realmente una recompensa y retribución espirituales. Imaam Ghazali (R.A.) toma su posición sobre la base de Wahi (revelación) y rechaza la confianza de Avicenna en la razón. Él pide:

"¿Por qué no deberían combinarse los dos tipos de felicidad y miseria: la espiritual y la corporal?"

En respuesta a la opinión del filósofo de que la descripción de la Vida en el Más Allá que ocurre en el sagrado Corán debe tomarse como parábolas para la base de la humanidad, de la misma manera que los pasajes antropomórficos relacionados con Allah Ta'ala, Imaam Ghazali (RA) afirma que este argumento es erróneo.

Falla por la razón elemental de que el paralelo dibujado no es un verdadero paralelo. De acuerdo con el uso árabe de la metáfora, los pasajes antropomórficos del Sagrado Corán pueden interpretarse metafórica y esotéricamente, mientras que las descripciones del Paraíso y el Infierno trascienden el límite de la alegorización legítima. Considerarlos (Paraíso e Infierno) como meros símbolos es sugerir que Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) y todos los Ambiya (Alayhis salaam) falsificaron deliberadamente la Verdad en beneficio de la humanidad. El alto oficio de Nubuwwat (profecía) es demasiado sagrado para recurrir a tal falsificación de la Verdad. La prueba definitiva en este asunto es el hecho irrefutable de que Allah Ta'ala Azza WA Jal es poderoso y Todopoderoso, por lo tanto, está claramente dentro de Su Poder efectuar una resurrección física en la que habrá la reunificación del cuerpo y el alma para recibir retribución "placer y dolor" en las moradas físicas.

Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), Sahaabah (Radiallahu anhu) y todo el cuerpo de Ahle Sunnah wal Jamma 'a lo largo de la historia del Islam han mantenido la firme creencia de que Jannat y Jahannum son moradas físicas que ya han sido creadas. Por lo tanto, es una creencia de kufr sostener la teoría neoplatónica de Avicena. Incluso hoy en día, algunos musulmanes modernistas que operan desde una variedad de plataformas: universidades, los medios de comunicación, grupos de discusión, etc. - están difundiendo esta creencia de kufr entre la juventud musulmana. Sin embargo, estos llamados "intelectuales" faltan el valor para declarar sus creencias. Dado que la mayoría de estos promotores de kufr modernistas son hombres deficientes en fe, moral y buenas acciones, operan al amparo de la deshonestidad y con mucha astucia intentan atrapar a musulmanes desprevenidos. -especialmente entre los jóvenes- en sus creencias de perdición eterna. Los estudiantes musulmanes que estudian con tales "profesores" tienen que estar doblemente en guardia y no permitir ninguna contaminación de su Imaan aceptando las teorías del kufr expuestas astutamente por sus conferenciantes.

Aquellos que propagan las teorías del kufr entre los musulmanes deben saber que Allah Ta'ala seguramente los expondrá. Serán deshonorados aquí en la tierra en la comunidad de musulmanes, así como en Aakhirah. 46

QADR (PREDESTINACIÓN)

Un requisito fundamental para la validez de Imaan es la creencia en Qadr o la predestinación.

La doctrina de Qadr se encuentra entre los misterios de Allah Ta'ala. No es completamente comprensible para la mente humana ni puede explicarse completamente. Está relacionado con la Eternidad de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala es el ÚNO y único Ser infinito, increado. Por lo tanto, la concepción de Qadr cae dentro del alcance de la Eternidad Divina. El hombre y toda la creación son creados, por lo tanto, seres finitos. Por tanto, el intelecto y la comprensión del hombre son también finitos y limitados. Una entidad finita estará necesariamente sujeta a limitaciones. Por lo tanto, la mente finita y limitada del hombre no puede abarcar o comprender total y completamente un concepto que es infinito e ilimitado.

Es debido a la incapacidad de la mente y el intelecto finitos para captar en su totalidad las realidades y verdades infinitas, ilimitadas, no creadas y eternas que Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) prohibió investigar el concepto de Qadr. El siguiente Hadiz indicará la actitud de Shar'i en relación con Qadr.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[ؓ] قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ
حَتَّى كَانَمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرِّمَّانِ فَقَالَ أَبْهَذَا
أَمَرْتُكُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ
عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنَازَعُوا فِيهِ (الترمذی)

Hadhrat Abu Hurairah (Radiallahu anhu) narra; “Una vez, mientras discutíamos sobre el concepto de Qadr, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) se nos apareció. (Viéndonos debatir el tema de Qadr) se llenó tanto de ira que su rostro se puso rojo. Su rostro enrojecido (de rabia) hasta tal punto que parecía que las semillas de una granada se le escurrían por las mejillas. Él exclamó: '¡Qué! ¿Le han ordenado esto? , o dijo: '¡Qué! ¿Me han enviado para esto? En verdad, los que le precedieron fueron destruidos cuando disputaron esta cuestión. ¡Te doy un juramento! ¡Te doy un juramento! (Es decir, yo te mando) No discutas en ella ”. [Tirmidhi]

Por lo tanto, no está permitido disputar sobre el mas'alah de Qadr, que es un artículo fundamental de Imaan. El Mu'min debería aceptar que Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) formó la Ummah de la importancia fundamental de Qadr para la validez de Imaan. Por lo tanto, independientemente de nuestra incapacidad para comprenderlo, creemos en él. Qadr está relacionado con los atributos eternos (sifaat) de Allah Ta'ala. Por lo tanto, es lógico que no sea completamente comprensible para nuestras mentes.

La absoluta esencialidad de la creencia en Qadr para la validez de Imaan será confirmada por la siguiente declaración del Sahaabi, Hadhrat Ubayy Bin Ka'b (Radiallahu anhu):

وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ
حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ
عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ (مشكوة)

“Si gastas oro hasta la extensión del monte Uhad en el camino de Allah Ta'ala, Allah Ta'ala no lo aceptará de ti a menos que creas en Qadr, y sabes que lo que sea que haya sucedido no podrías haberte perdido, y eso

lo que sea que te haya fallado no podría haberte sucedido. Si muere mientras tiene una creencia contraria a esto, seguramente entrará en el Fuego ".

[Ahmad, Abu Dawud, Ibn Mayah]

Muchos Sahaabah han narrado declaraciones similares de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

EL SIGNIFICADO DE IMAAN BIL-QADR

Creer en Qadr significa creer que todo lo que sucedió, sucede o sucederá (ya sea bueno o malo) es con el Mandato, la Voluntad y el Conocimiento de Allah Ta'ala. Todo el esquema y funcionamiento de la creación entera está de acuerdo con Su voluntad y Su mandato.

Cuanto mayor sea el Yaqeen en esta creencia en la naturaleza mencionada anteriormente, mayor será la sumisión del hombre a Allah Ta'ala y mayor será su confianza en Allah Ta'ala, mientras que al mismo tiempo su esperanza y confianza en los agentes materiales será negado, es decir, no abrigará ninguna esperanza en nadie ni en nada además de Allah Ta'ala.

Este, entonces, es el significado de la creencia en Qadr. Esta es la creencia de Ahle-Sunnah Wal Jammat, la creencia de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). La negación de esta creencia en Qadr es kufr.

En obediencia a la orden de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) terminaremos la discusión sobre esta creencia. Lo que se ha dicho anteriormente es suficiente para la comprensión del Mu'min y absolutamente necesario para la validez de Imaan.

QABR O BARZAKH

El qabr es la fase de la existencia que ocurre después de la muerte y antes de Qiyaamah. Esta fase de la vida después de la muerte se denomina Aalamul Barzakh. En esta fase de la vida se encuentran tanto la recompensa como el castigo, el consuelo y las dificultades. Los eventos de Barzakh le ocurren al hombre de dos formas:

1. A veces solo al rooh (alma).

Jannat viniendo de la ventana. Cada mañana y cada noche se le mostrará su última morada en Jannat.

Los Kuffaar y los musulmanes pecadores que murieron sin arrepentimiento o no fueron perdonados por Allah Ta'ala no responderán a estas preguntas. El peor de los horrores y el castigo se apoderarán de ellos. El castigo para ellos durará hasta Qiyaamah o mientras Allah Ta'ala lo desee.

La negación del estado de Barzakh y el castigo y recompensa de Qabr es kufr.

LAS SEÑALES DE QIYAMAH

La fecha exacta de Qiyaamah solo la conoce Allah Ta'ala. El tiempo real de Qiyaamah no ha sido revelado a nadie y no hay absolutamente ninguna manera o medio por el cual este tiempo pueda ser conocido por nadie. Recientemente, algunos elementos equivocados han sugerido que la fecha exacta de Qiyamah se puede descifrar con la ayuda de una computadora. Suscribirse a tal falacia es kufr.

Aunque se desconoce la fecha exacta de Qiyaamah, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) mencionó algunos eventos y signos mediante los cuales se puede deducir la proximidad de Qiyaamah. Los signos de Qiyaamah son de dos tipos. Los signos menores y los signos mayores.

LOS MENORES SIGNOS

Los signos menores de la proximidad de Qiyamah mencionados por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) son:

1. La riqueza y la propiedad del Waqf se considerarán propiedad privada. Aquellas personas o fideicomisarios a cargo del fideicomiso, la propiedad y el dinero los utilizarán indebidamente para satisfacer sus deseos.
2. Zakaat se considerará una multa o penalización. Aquellos para quienes el Zakat es obligatorio se mostrarán reacios a pagar el Zakaat del que son responsables.
3. El esposo estará subordinado a la esposa. Ella lo guiará y él se someterá a sus dictados ilegales.

4. La gente desobedecerá a sus madres y considerará a sus padres como extraños mientras considera a los amigos como sus asociados cercanos.
5. El conocimiento de Deen será perseguido y adquirido por otros motivos que el placer de Allah Ta'ala.
6. Las personas inmorales, malvadas y de peor carácter asumirán las riendas del poder político y del gobierno. Los líderes públicos y gubernamentales serán los que se enamoren de la codicia y el deseo. Estarán totalmente descalificados para los puestos que ocuparán.
7. La gente alabará y honrará a los tiranos para salvarse de sus persecuciones.
8. El alcohol se consumirá públicamente.
9. Las mujeres que bailan y cantan se volverán desenfrenadas.
10. Los instrumentos musicales estarán en abundancia.
11. La ignorancia del Din aumentará enormemente. El conocimiento del Din disminuirá rápidamente.
12. Decir mentiras se considerará una profesión. Los tribunales de justicia occidentales con sus fiscales, abogados y defensores son ejemplos clásicos de esta profecía.
13. La fornicación se volverá desenfrenada. Se eliminarán la vergüenza y la modestia.
14. El control y la dominación de los Kuffaar se establecerán en todas partes.
15. Los caminos falsos y las prácticas malvadas estarán en aumento.
16. La gente ampliará su negocio hasta tal punto que introducirá a sus mujeres en sus empresas comerciales para ayudarlas.
17. Aumento de desastres naturales, p. Ej. temblores.
18. Maskh o desfiguración de rostros humanos.
19. 19. La población femenina aumentará tanto que un solo hombre será el supervisor (atendiendo las necesidades) de 50 mujeres.

LAS MAYORES SEÑALES

1. El advenimiento de Hazrat Imam Mahdi (Alayhis salaam).
2. El segundo advenimiento o Nuzool (Descenso) de Nabi Isa (Alayhis salaam).
3. El surgimiento de Dajjaal.
4. La aparición de Ya'jooj Ma'jooj.
5. La niebla de los cuarenta días.
6. La noche de las tres noches.
7. La salida del sol por el oeste.
8. La aparición de Daab-batul Ardh o el reptil de la tierra.
9. La brisa.
10. El reinado de los africanos.

Estos signos mayores se explicarán ahora con cierto detalle.

HADHRAT IMAAM MAHDI (alayhis salaam)

El Imam Mahdi (Alayhis salaam) hará su aparición en el momento en que los musulmanes estén en su punto más débil. El dominio de los cristianos se extenderá hasta Khaibar, que es un lugar cercano a Madinah Tayyibah. En todos los frentes, la Ummah musulmana estará rodeada por las fuerzas de Kuffaar. En esta coyuntura, el anhelo por Imam Mahdi (Alayhis salaam) será fuerte en la mente de los musulmanes.

En este momento, cuando la condición de la Ummah sea realmente lamentable, Imaam Mahdi (Alayhis salaam) estará presente en Madinah Munawwarah. Hadhrat Imaam Mahdi (Alayhis salaam) se resistirá a aceptar las riendas del liderazgo. Temiendo que se le imponga el liderazgo de la Ummah, permanecerá oculto. En un intento por escapar de la gente y permanecer oculto, dejará Madinah Munawwarah hacia Makkah Mukarramah.

Todos los Auliya de ese período pertenecientes a la clase conocida como Abdaal, estarán al acecho del Imaam Mahdi (Alayhis salaam). En esta coyuntura también habrá falsos pretendientes. Afirmarán ser Imaam Mahdi (Alayhis salaam).

Imaam Mahdi (Alayhis salaam) participará en el Tawaf y cuando esté entre Hajrul Aswad y Maqaam-e-Ibraheem, algunos de los Abdaal lo reconocerán. Inmediatamente estará rodeado. Se le jurará lealtad (Bai't) y se convertirá en el Gobernante de la Ummah. Mientras el proceso de Bai't (personas que juran lealtad) esté en progreso, una voz llamará desde los cielos. Todos los que se reunieron allí oirán la voz que proclama:

“Este es el Representante de Allah Ta'ala. Este es el Imam Mahdi”.

Con el advenimiento del Imaam Mahdi (Alayhis salaam) comenzarán los mayores signos de Qiyamah. Nabi Isaa (Alayhis salaam) descenderá de los cielos durante el tiempo del Imaam Mahdi (Alayhis salaam).

Se librarán una serie de pequeñas y grandes batallas con los Kuffaar, mientras que Imaam Mahdi (Alayhis salaam) será el Ameer de los musulmanes. Finalmente, Imaam Mahdi (Alayhis salaam) saldrá victorioso y el mundo entero caerá bajo la dominación islámica. Durante este glorioso reinado islámico, el mundo se llenará de justicia y piedad.

Después de la muerte del Imaam Mahdi (Alayhis salaam), el liderazgo del Islam y la Ummah pasará a Nabi Isa (Alayhis salaam). Después de Nabi Isa (Alayhis salaam), varios reyes musulmanes piadosos gobernarán uno tras otro. Después de este período de dominio islámico, decadencia espiritual y moral, el mal y el kufr volverán a afirmar el control y la dominación del mundo.

UNA DESCRIPCIÓN DEL IMAM MAHDI (alayhis salaam)

Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dio la siguiente descripción del Imam Mahdi (Alayhis salaam).

1. Su nombre será Muhammad.
2. Será de la progenie de Hazrat Fatima (Radi Allahu anhu).
3. Tendrá una frente amplia y luminosa.
4. Tendrá una nariz larga y de puente alto.
5. Él hablará tartamudeando.

IMPORTANTE: Los chiítas o el grupo mayoritario entre ellos, es decir, los Ithna Asharis (creyentes en los 12 imanes) creen que el Imaam Mahdi (Alayhis salaam) nació en el año 256 A.H./868 E.C. y se ocultó en el año 260 A.H./872 E.C. Según la creencia chiíta, Imaam Mahdi (Alayhis salaam) ha estado vivo desde entonces y hará su aparición cuando Allah Ta'ala lo desee. Esta creencia chiíta no tiene fundamento. No tiene sanción en la Shari'ah. Imaam Mahdi (Alayhis salaam) no nació como afirman los chiítas ni se ocultó. Aún nacerá.

NABI ISAA (alayhis salaam)

Nabi Isaa (Alayhis salaam) aún no había sufrido una muerte física. Durante este tiempo en la tierra, los judíos conspiraron para asesinarlo. Allah Ta'ala luego levantó físicamente a Nabi Isaa (Alayhis salaam), es decir, con su cuerpo mientras estaba vivo, en los cielos donde se encuentra hasta el día de hoy.

Durante el reinado del Imam Mahdi (Alaihis salam), Nabi Isaa (Alayhis salaam) descenderá a la tierra. Su Nuzool (descenso) de los cielos será un evento maravilloso que todas las personas observarán. En esta ocasión, Imaam Mahdi (Alayhis salaam) estará en Damasco preparándose para la batalla contra Dajjaal, quien ya habrá hecho su aparición. Un día en el tiempo de ASR después de que el Muath-thin haya anunciado el Athaan y

la congregación estará a punto de comenzar el Salaat, de repente Hadhrat Nabi Isaa (Alayhis salaam) descenderá del cielo. Sus manos estarán descansando sobre los hombros de dos ángeles y su descenso de los cielos será visible para todos. Nabi Isaa (Alayhis salaam) se posará en el minaarat oriental del Jaame Musjid de Damasco. Luego descenderá por el Minaarat por medio de escalones.

Imaam Mahdi (Alayhis salaam) propondrá entregar todo el control a Nabi Isaa (Alayhis salaam), pero se negará diciendo que su misión especial es matar a Dajjaal.

Nabi Isaa (Alayhis salaam) morirá de muerte física y será enterrado junto a nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam).

LA ESENCIALIDAD DE LAS CREENCIAS RELATIVO A NABI ISAA (Alayhis salaam)

Las siguientes son creencias importantes del Islam que pertenecen a Nabi Isaa (Alayhis salaam).

1. Nacimiento milagroso: Nabi Isaa (Alayhis salaam) nació milagrosamente, es decir, sin la agencia de un padre humano. Su madre era Maryam (Alayhis salaam) que era virgen. Ella nunca se casó.
2. AAscensión: Nabi Isaa (Alayhis salaam) no murió, sino que fue elevado corporalmente al cielo mientras aún estaba vivo. Permanece allí, vivo hasta el día de hoy.
3. Cuando Qiyaamah esté cerca, Nabi Isaa (Alayhis salaam) descenderá del cielo a la tierra. Después de haber cumplido su misión aquí en la tierra, morirá de muerte física.

Es esencial suscribirse a estas creencias con respecto a Nabi Isaa (Alayhis salaam). El rechazo de cualquiera de estas creencias es kufr.

DAJJAAL

Dajjaal será un hombre de los judíos. Aparecerá durante el tiempo del Imaam Mahdi (Alayhis salaam) y Nabi Isaa (Alayhis salaam) descenderá del cielo para matar a Dajjaal. Nabi Isaa (Alayhis salaam) matará a Dajjaal en un lugar llamado Baab Lud que está en la tierra de Shaam.

En la frente de Dajjaal estarán inscritas las letras (Kaff, Faa, Raa). Este es el sello de KUFR que aparece en su frente. Solo tendrá un ojo que será grande y sobresaldrá de su cuenca. Dajjaal reclamará la divinidad. Afirmará ser Dios y, en apoyo de su afirmación, demostrará muchas hazañas sobrenaturales, p. Ej. hará que llueva, que crezcan plantas, resucitará a los muertos, etc. Tendrá muchos seguidores y esparcirá la maldad, la contienda y la anarquía en la tierra. Saqueará, muchas tierras, pero no podrá entrar en Makkah Mukarramah y Madinah Munawwarah. Los Malaa-ikah especiales están de guardia sobre estas dos ciudades santas. Dajjaal huirá al ver a Nabi Isaa (Alayhis salaam). Nabi Isaa (Alayhis salaam) lo perseguirá y lo matará en Baab Lud.

YA'JOOJ AND MA'JOOJ

Ya'jooj y Ma'jooj son dos tribus que han sido encarceladas detrás de una cadena montañosa por Zul Qarnain (Alayhis salaam). Son un pueblo poderoso y salvaje. Saldrán de su encarcelamiento durante el reinado de Nabi Isaa (Alayhis salaam), es decir, después de la muerte de Imaam Mahdi (Alayhis salaam).

Después de su aparición, provocarán una gran destrucción y anarquía en la tierra. Están encarcelados en una tierra de hielo, cuya ubicación se oculta a nuestra mirada. Allah Ta'ala finalmente los eliminará mediante un desastre natural. Después de la destrucción de Ya'jooj y Ma'jooj, Nabi Isaa (Alayhis salaam) vivirá un período de cuarenta años.

IMPORTANTE: algunos comentarios sobre el Corán escritos por modernistas presentan algunas interpretaciones fantásticas sobre la gente, Ya'jooj y Ma'jooj. Sus interpretaciones son producto de sus opiniones personales.

refutar las enseñanzas de Shar'i sobre Ya'jooj y Ma'jooj. Todas estas opiniones y teorías personales propuestas por los modernistas son falsas y sin fundamento. Entre esas opiniones personales falsas sobre la cuestión de Ya'jooj y Ma'jooj se encuentra el comentario de Yusuf Ali.

LA NIEBLA DE LOS 40 DÍAS

Después de la muerte de Nabi Isaa (Alayhis salaam), un hombre llamado Jahhaj de Yemen de la tribu de Quhtaan será el Ameerul Mu'mineen. Gobernará con gran justicia y piedad. Después de él seguirán varios gobernantes. Lentamente, el mal y la corrupción volverán a establecerse. En este momento los cielos estarán cubiertos por una densa niebla que envolverá la tierra durante cuarenta días. Todos los musulmanes desarrollarán resfriados como resultado de la niebla y todos los kaafirs perderán el conocimiento.

LA NOCHE DE TRES NOCHES

La niebla mencionada anteriormente ocurrirá cerca del momento de Eid ul Adhaa. Después de que la niebla se haya despejado, repentinamente después del 10 de Zil Hajj, la noche se extenderá. La duración de la noche infundirá inquietud y miedo en las personas y los animales. Esta noche durará hasta tres noches.

LA SALIDA DEL SOL EN EL OESTE

Después del final de la larga noche mencionada anteriormente, el sol saldrá a la mañana siguiente desde el oeste. En esta ocasión los rayos del sol serán muy apagados. El sol saldrá por el oeste hasta que alcance más o menos el meridiano y luego volverá a ponerse por el oeste normalmente.

Cuando ocurre este evento, ni Imaan ni Taubah son válidos. Después de este evento, si algún Kafir se arrepiente y acepta a Imaan, su arrepentimiento y creencia no serán aceptables.

La salida del sol por el oeste ocurrirá solo en un día. A partir de entonces, se elevará y se fijará como de costumbre.

DAAB-BATUL ARDH O LA BESTIA DESDE LA TIERRA

Poco tiempo después del evento de la salida del sol por el oeste, aparecerá un animal extraño. Un terremoto se apoderará del monte Saffaa en Makkah Muazzamah. La montaña se abrirá y emergerá un extraño y maravilloso animal. El animal hablará con la gente y viajará por la tierra a gran velocidad. Con el Asaa (bastón) de Nabi Musaa (Alayhis salaam), el Daab-batul Ardh dibujará una línea brillante en la frente de los musulmanes. Como resultado, sus rostros brillarán en un halo de luz celestial. Con el anillo de Nabi Sula Imaan (Alayhis salaam), este animal estampará las narices o cuellos de los Kuffaar. Como resultado, sus rostros se ennegrecerán.

Después de realizar este deber, el animal desaparecerá.

LA BRISA

Después de la desaparición de Daab-batul Ardh, una brisa extremadamente fresca y fragante comenzará desde el sur. El efecto de esta dulce brisa será un leve dolor que se desarrollará debajo de la axila de cada musulmán. Todos los musulmanes morirán como resultado de las llagas debajo de las axilas.

EL REINADO DE LOS AFRICANOS

Después de la muerte de todos los musulmanes (en la forma mencionada anteriormente), el mundo se llenará de Kuffaar. Ahora el mundo estará bajo el dominio de los Kuffaar africanos . Destruirán la Ka'bah Shareef.

El mundo se hundirá en la inmoralidad, la maldad, la corrupción, las luchas y la anarquía. Junto con la peor época de degeneración moral, será el período más grande de ascendencia tecnológica y científica. La ciencia y la tecnología habrán alcanzado su cenit.

Pasarán varios años en este estado. De repente, un viernes del 10 de Muharram en el momento del Fajr, Hadhrat Israfeel (Alayhis salaam) sonará el Soor (Trompeta) que provocará la destrucción del universo. Qiyaamah ahora comenzará.

Desde que salió el sol por el oeste hasta que suene el Soor, habrá un período de 120 años.

EL SOOR

El soor (Trompeta) es un objeto gigantesco en forma de cuerno. El portador del Soor es el ángel Israfeel (Alayhis salaam) que hará sonar el Soor en el advenimiento de Qiyaamah y nuevamente en el advenimiento de la Resurrección.

El Soor es un objeto físico o material. El efecto de su sonido será la destrucción del universo. El Soor no es una descripción alegórica o metafórica de un concepto abstracto. Es un objeto real y material creado por Allah Ta'ala. El rechazo de su realidad es kufr ya que la existencia y descripción del Soor son hechos probados por el Qur'aan Shareef y Ahadith. Aakhirah o el Más Allá comienza con el advenimiento de Qiyaamah que comienza después de que el universo sea aniquilado por el Soor. Los eventos de Qiyamah ya se han explicado.

SHAFAA-AH O INTERCESIÓN

Shafaa-ah o intercesión en nombre de los pecadores por parte de aquellos a quienes Allah Ta'ala concede permiso tendrá lugar en Aakhirah. Allah Ta'ala otorgará permiso de intercesión en primer lugar a Rasulullah(Sallallahu Alayhi wasallam), luego a los otros Ambiya (Alayhis salaam). A los Ulama, Auliyyaa, Shuhadaa y Huffaaz también se les otorgará permiso para interceder en nombre de los pecadores.

La intercesión será solo en nombre de la gente pecadora de Imaan. Los Kuffaar no obtendrán el beneficio de Shafaa-ah.

El grado más alto de Shafaa'ah será la intercesión de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).La intercesión será de diferentes tipos. La primera Shafaa'ah será para que Hisaab (Ajuste de cuentas) comience en Qiyaamah. La gente se verá abrumada por las dificultades de ese Día y correrá de aquí para allá en agonía.Luego, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) intercederá en nombre de la creación, pidiéndole a Allah Ta'ala que inicie el Hisaab. La segunda Shafaa'ah será para la obtención de

perdón por los pecadores. La tercera Shafaa'ah será por la libertad de los musulmanes pecadores que ya han entrado en Jahannum.

Los términos Khulafaa Raashideen o Khalifahs justos (Representantes) se refieren a los primeros cuatro Khulafaa de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Fueron Hadhrat Abu Bakr Siddique (Radiallahu anhu), el primer Khalifah que gobernó después de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam); Hadhrat Umar Farooq Ibn Khattab (Radiallahu anhu), el segundo Khalifah; Hadhrat Uthmaan Bin Affaan (Radiallahu anhu), el tercer Khalifah; y Hadhrat Ali Ibn Abi Taalib (Radiallahu anhu), el cuarto Khalifah.

Entre los Khulafaa Raashideen, el rango de Hadhrat Abu Bakr (Radiallahu anhu) es el más alto. El siguiente en rango es Hadhrat Umar (Radiallahu anhu), luego Hadhrat Uthmaan (Radiallahu anhu) y luego Hadhrat Ali (Radiallahu anhu).

Los chiítas rechazan a los tres primeros Khulafaa, denunciándolos como usurpadores, hipócritas y murtaads, ¡Nauthubillah! Esta es una gran calumnia y está en total contradicción con la creencia de Ahle Sunnah Wal Jamaa.

LOS SAHAABAH

Los Sahaabah (Radiallahu Ta'ala anhum) son todos aquellos que vieron Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), abrazaron el Islam y murieron como musulmanes. Cualquier persona que estuvo en la compañía de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) aunque sea un minuto es un Sahaabi, siempre que haya muerto como musulmán. Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo que todos sus Sahaabah son justos y piadosos. Por tanto, es obligatorio creer en la justicia y piedad de todos los Sahaabah. No está permitido criticar o encontrar fallas en ningún sahaab. Criticar a los Sahaabah -como hacen los chiítas y los modernistas- es uno de los pecados más graves y nos acerca al kufr.

Entre los Sahaabah había diferencias y disputas mutuas. No se le permite a la Ummah insultar o reprender a nadie entre los Sahaabah por tales diferencias. Todas las disputas entre los Sahaabah eran puramente por el bien del Din y no estaban motivadas por los humildes nafs ni por ningún beneficio personal o mundano.

El Sahaabi de más alto rango es Hadhrat Abu Bakr Siddique (Radiallahu Ta'ala anhu). Su rango por Allah Ta'ala está solo al lado de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Su rango es superior al de la Ummah combinada hasta el Día de Qiyaamah. El siguiente en rango entre los Sahaabah es Hadhrat Umar Ibn Khattaab (Radiallahu anhu). Luego viene el rango de Hadhrat Uthmaan (Radiallahu anhu) y luego el de Hadhrat Ali (Radiallahu anhu). Después de estos cuatro, las posiciones de los otros Sahaabah sólo las conoce Allah Ta'ala.

Entre los Sahaabah hay un grupo de diez Compañeros que son conocidos por el título Ashrah Mubash-sharah, que significa los diez Sahaabah sobre los cuales Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dio las buenas nuevas de Jannat. Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) informó que a estos diez Sahaabah ya se les había prometido Jannat, por lo que debemos creer con certeza que los siguientes diez Compañeros son Jannati: Hadhrat Abu Bakr Siddique. Hadhrat Umar Ibn Khattab, Hadhrat Uthmaan Ibn Affaan, Hadhrat Ali Ibn Abi Taalib, Hadhrat Talhah, Hadhrat Zubair, Hadhrat Abdur Rahman Bin Auf, Hadhrat Sa'd Bin Abi Waqqas, Hadhrat Saeed Bin Zaid y Hadhrat Abu Ubaidah Bin Jarraah (Radiallahu Ta'ala an hum).

Después de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), los Sahaabah-e-Kiraam son las primeras autoridades y la fundación del Islam. La comprensión del Corán y el Islam está indisolublemente entrelazada con las exposiciones dadas por los noble Sahaabah. Es esencial aceptar que los Sahaabah son las autoridades del Islam.

El siguiente artículo explica el rango y la importancia de los Sahaabah en relación con Imaan e Islaam.

LOS SAHAABAH EL CRITERIO DE VERDAD

Hoy se ha desarrollado una situación crítica en las filas de muchos de nuestros musulmanes modernos y occidentalizados. Una grave epidemia de incredulidad se está extendiendo entre sus filas. El peligro de Kufr -la incredulidad- se ha manifestado en un síntoma que revela claramente la tendencia hacia la que se dirige el musulmán modernista. Este grave síntoma es su deseo de QUITAR AL GRAN SAHAABAH O COMPAÑEROS DE RASULULLAH (Sallallahu Alayhi wasallam) DEL RANGO ELEVADO QUE LE ASIGNÓ ALLAH TA'ALA Y SU RASOOL.

Las semillas de este cáncer han sido sembradas deliberadamente por ciertos enemigos del Din, y los procesos de germinación y desarrollo de estas semillas de Kufr han sido facilitados en gran medida por una sociedad de moral relajada y fe débil. Aquellos que se han convertido en esclavos del deseo y seguidores de Shaitaan -y sin embargo se llaman a sí mismos musulmanes- se han dado cuenta de que el método único y seguro de liberarse de las restricciones y órdenes divinas de Allah Ta'ala, es destruir el gran y maravilloso edificio de este Din del Islam. Sin embargo, se han dado cuenta de que no es posible tener éxito en esta tarea diabólica mientras la imagen de los Sahaabah permanezca ensombreciendo este Din de Allah Ta'ala. Por lo tanto, han considerado un requisito previo aniquilar la colosal y santa imagen de los noble Sahaabah. Son plenamente conscientes del hecho de que si logran borrar la imagen de gloria y santidad de Sahaabah de las mentes de los musulmanes, la estructura de la Sharia se derrumbará. Pero estos enemigos del Din se encontrarán con un duro golpe, porque Allah Ta'ala ha declarado en Su Libro Sagrado:

"Y desean apagar la Luz de Allah Ta'ala con la boca, pero Allah Ta'ala perfeccionará Su Luz, aunque los incrédulos la detestan".

Los Compañeros de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) son el Criterio de la Verdad. Fue de los Sahaabah que el mundo aprendió lo que este Deen

del Islam fue. Es de los Sahaba que obtuvimos la Sunnah de nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam).

Existe una regla aceptada de que si se desea rechazar una narración, primero se desacredita al narrador y, automáticamente, la narración también se desacreditará. Empleando esta regla como su arma principal, los enemigos de los Sahaabah se están esforzando con lo mejor de sus proezas intelectuales por profanar y distorsionar la historia de los ilustres y valientes hijos del Islam, los Sahaabah de nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam). Se esfuerzan por proyectar reflexiones sobre la integridad y la verdad de los Sahaabah para eliminar la reverencia que el mundo musulmán tiene por estos grandes defensores del Islam. Debido a que los Sahaabah fueron los primeros narradores y diseminadores del Din entregado a la humanidad por Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam), los malhechores, lógicamente, hicieron de los Sahaabah su primer y principal objetivo de su perniciosa embestida para desalojar la imagen sagrada y santificada y el elevado pedestal que los Sahaabah ocupan en la Ummah de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Pero el modernista está condenado a un fracaso desastroso porque Allah Ta'ala es el Protector del Islam.

Existe un factor común en todas las sectas que se han desviado del Seeratul Mustaqeem: el Sendero de la Sunnah. Sí, a pesar de sus diferencias mutuas, todas las sectas que se desviaron de la Sunnah sufren la misma enfermedad, es decir, el rechazo de los Sahaabah y el deseo de degradar a los Sahaabah al rango de miembros ordinarios de la Ummah. Por lo tanto, es imperativo que los musulmanes estén en guardia contra todos los que intentan menospreciar la posición de los Sahaabah. Los nobles Compañeros de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) a quienes los seguidores de la lujuria desean desacreditar son los mismos Hombres a quienes Allah Ta'ala ha citado como el "Criterio de Imaan". Dice Allah Ta'ala en el Sagrado Corán:

"Cree como la gente ha creído ..."

El término An-Nass (el pueblo) mencionado en este Aayat se refiere al Sahaabah (Radiallahu anhu). Los Mufasssireen dicen que el Aayat es una referencia al alto grado de Imaan de los Sahaabah. Allah Ta'ala tiene,

así citó al Imaan de los Sahaabah como el estándar de Imaan. Los seguidores de Satanás desean destruir la noble imagen de los Sahaabah, quienes fueron esos valientes hijos del Islam que difundieron y nutrieron el Islam con su sudor y sangre. Allah Ta'ala da testimonio de la verdad y la integridad del Sahaba. En el siguiente verso del Sagrado Corán, Allah Ta'ala cita al Sahabah como el "Criterio de Verdad e Integridad":

"Ellos (los Sahaabah) son los Hombres que han cumplido la promesa hecha con Allah Ta'ala. Algunos de ellos (Sahaabah) han sacrificado sus vidas, y otros esperan con la expectativa de sacrificar sus vidas. No han cambiado en su firmeza y resolución."

Estos son los Hombres (los Sahaabah) por cuya verdad e integridad Allah Ta'ala, Mismo avala. Y estos son los Hombres a quienes nuestros ignorantes 'Mujtahids' y miserables 'filósofos' de hoy desean desacreditar. Está muy claro que si los enemigos de la Sunnah tienen éxito en su impía tarea de destruir la integridad de los Sahaabah, sería más fácil para ellos destrozarse la estructura del Islam porque toda la Shari'ah - el Ahaadith y el Qur'aan- nos ha sido entregado por la narración de los Sahaabah. No recibimos este Din directamente por medio de una revelación a nosotros. La revelación fue para nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam) solo, y esta revelación nos fue transmitida por los Sahaabah y luego por las grandes autoridades del Islam - los Fuqaha y Muhaditheen. Sin embargo, Allah Ta'ala tenía pleno conocimiento de toda esta maldad y daño de los enemigos de Sahaabah, por lo tanto Él declara en el Sagrado Corán:

"Y, Allah Ta'ala perfeccionará Su Noor (Su Luz) aunque los incrédulos lo detestan".

Los Sahaabah constituyen los ejes de este Din del Islam. Ellos eran los apoyadores y los defensores de este Din de Allah Ta'ala. La historia no puede mostrar otro grupo que haya sacrificado tanto sudor y sangre por la gloria del Nombre de Allah Ta'ala como los Sahaabah. ¡Que el placer de Allah Ta'ala esté con ellos para siempre!

Precisamente por esta razón, Allah Ta'ala revela a la Ummah una y otra vez, el pedestal glorioso y sagrado que ocupan los Sahaabah de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Allah Ta'ala rinde homenaje a la gloria de los Sahaabah con las siguientes palabras:

“Estas son las personas (Sahaabah) en cuyos corazones Allah Ta'ala ha impregnado a Imaan. Y Allah Ta'ala los ha fortalecido (a los Sahaabah) con un espíritu especial de Su lado ”.

Allah Ta'alau Akbar! Allah Ta'ala ha fortalecido a los Sahaabah con un poder especial que emana directamente de Él, pero los enemigos de la Sunnah-los modernos "reavivadores de la fe" entre nosotros "los protagonistas del llamado" razonamiento ilustrado "-aventúrese a mostrar su audacia y su estrechez de miras arrojando dudas sobre el conocimiento, la verdad y la perfecta integridad de los Sahaabah. ¡Malditos sean!

Hadhrat Shah Waliullah (Rah) ha registrado en su libro, "Izaalatul Khifaa", aproximadamente cien versos del Corán que sellan la santidad y la posición elevada de los Sahaabah. El Sagrado Corán eleva a los Sahaabah a un estado tan elevado que compararlos (Sahaabah) con los que no son Sahaabah sería un grave y un cobarde error relegar al Imaan de uno a un nivel despreciable de degradación. Allah Ta'ala habla de los Sahaabah en los siguientes términos elogiosos:

"Ellos (los Sahaabah) son los que han recibido la Guía."".

“Ellos (los Sahaabah) son aquellos que han tenido prioridad y fueron los primeros (en aceptar el Islam) entre los Muhaajireen y Ansaar, y aquellos que los han seguido (los Sahaabah) con fe. Allah Ta'ala está muy satisfecho con ellos y ellos están muy satisfechos con Allah Ta'ala ”.

El Sagrado Corán da testimonio del hecho de que los Sahaabah de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam) son el "Criterio de la verdad". Entonces, ¿quién es más despreciable que la persona que se atreve a negar el testimonio de Allah Ta'ala? El modernista debe tomar nota de este hecho. Para salvaguardar su fe, el modernista debe tener cuidado de no convertir a los Sahaabah en el objetivo de sus ataques y críticas.

La próxima vez que el modernista (que cree que es musulmán) intente equipararse con los Sahaabah, debe tener en cuenta la siguiente advertencia de nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam):

"¡Temed a Allah Ta'ala! Teman a Allah Ta'ala con respecto a mi Sahaabah. No los convierten en un objetivo después de mí. Quien ama a los Sahaabah, los ama por mi amor. Y a quien no le gusten, no le gustan porque yo no le agrado. El que les hace daño, a mí me hace daño. Y el que me hace daño ha causado daño a Allah Ta'ala. Y, el que causa daño a Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pronto lo agarrará ". [Tirmidhi]

Nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam) nos ha informado que Allah Ta'ala, El mismo ha designado a los Sahaabah como Auxiliares y Protectores de este Din. El siguiente Hadith de nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam) está registrado en Muatta Imaam Muhammad, así como en otros libros de Hadith:

"En verdad, Allah Ta'ala miró en los corazones de Sus siervos y eligió a Muhammad a quien envió con Su Mensaje. Entonces, Allah Ta'ala miró los corazones de Sus siervos y eligió para Muhammad compañeros. Por lo tanto, Allah Ta'ala hizo a estos compañeros de Muhammad, los Auxiliares y los Ministros del Din ... "

Los Sahaabah son los líderes de la humanidad, no importa cuánto puedan detestar este hecho los actuales "reavivadores de la fe"; y los Sahaabah también serán Líderes en el Día de Qiyaamah. Dice nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam):

"En el Día de Qiyamah, mi Sahaba se elevarán como Líderes y como Luz para la gente de la tierra en la que (Sahaabah) murieron".

El musulmán modernista debe desistir de colorear las Leyes de Allah Ta'ala con sus propias interpretaciones fantasiosas. Debe, por el bien de su propio Imaan, ver las Leyes de Allah Ta'ala a la luz de la interpretación dada por los Sahaabah de nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam). Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam) ha ordenado así:

"Considera mi Sunnah y la Sunnah de mis justos Khalifahs como un deber obligatorio para ti ..."

Si los musulmanes desean la seguridad de su Imaan, deben seguir a los Sahaabah y no a los esclavos de la "modernidad". Dijo nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam):

"Sigue a esos (los Sahaabah) después de mí".

Nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam) nos ordenó aferrarnos firmemente a la Sunnah siguiendo los pasos de los Sahaabah. Así, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo:

"Aférrate a la Sunnah con tus mandíbulas".

El Imaan de los musulmanes se ha vuelto hoy muy vulnerable debido a la falta de conocimiento islámico y debido a la educación y el entorno no islámicos al que están sujetos. El ateísmo, el materialismo y el modernismo operan bajo el disfraz de "religión progresista" y el "pensamiento iluminado" se aprovechan y saquean al Imaan del musulmán desprevenido al tratar de atraparlo lejos de la Sunnah de nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam). El Islam puro es solo la Sunnah de Muhammad (Sallallahu Alayhi wasallam). Ninguna marca de "Islam" modernista es compatible con la Shariah, con la Sunnah de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). En estos tiempos difíciles de Kufr, los musulmanes deben estar doblemente despiertos y protegerse contra el astuto y traicionero enemigo de la Sunnah que se erige como el guardián y custodio del Din del Islam.

Los musulmanes deben darse cuenta de que el conocimiento del idioma inglés, un par de títulos universitarios y diplomas no califican a uno para ser un Faqih (Jurista islámico). Ninguna cantidad de educación occidental, ninguna cantidad de filosofía y teosofía, califica a uno para ser una autoridad del Islam. Por esta razón, los musulmanes no deben dejarse engañar por el modernista que se esfuerza por presentarse a sí mismo como una autoridad en la ley islámica. De hecho, el modernista está burlando y rechazando abiertamente la Sunnah de nuestro Nabi (Sallallahu Alayhi wasallam) y se esfuerza por vender sus propios deseos y fantasías como ley islámica. Por lo tanto,

si lo sigues, seguramente te desviarás lejos, lejos del Sendero de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dice acerca de esos falsos predicadores:

"En verdad, muchas son las personas que extravían (a otros) con sus deseos porque no tienen conocimiento. " [Surah An' am]

"Y si los sigue, se volverá incrédulo". [Surah An' am]

Recemos y supliquemos a Allah Ta'ala para que nos proteja del daño de los enemigos de la Sunnah.

AMBIYAA Y AULIYAA

Un Wali (plural-Auliyaa) nunca puede alcanzar el rango de Nabi. Es kufr creer que un Wali es superior o igual a un Nabi en rango. La secta Kamiyah y la secta Shiah creen en la superioridad de los santos e imams sobre algunos de los ambiya.

SAHAABAH Y NO-SAHAABAH

Un no Sahaabi nunca puede alcanzar el rango de Sahaabi. La diferencia de rango entre Sahaabah y no Sahaabah es tan grande que el mayor Wali después de los Sahaabah no es igual en rango al Sahaabi más bajo.

LEGALIZAR EL PECADO ES KUFR

El pecado, ya sea sagheerah (menor) o Kabeerah (mayor), siempre está prohibido. Es kufr considerar permisible cualquier pecado.

BROMEANDO, BURLÁNDOSE Y PENSANDO LIGERAMENTE DE CUALQUIER ASUNTO DEENI SON KUFR

Es kufr bromear o burlarse de cualquier asunto, creencia, concepto o enseñanza del Islam. De la misma manera, es kufr considerar cualquier asunto de Deeni a la ligera o de poca importancia, incluso si el asunto es un mustahab.

ISTIHZAA Y ISTIKHFAAF

Istihzaa e Istikhfaaf son dos actitudes peligrosas que corrompen y eliminan a Imaan. Dado que estas actitudes corruptas y destructivas son consecuencias naturales de la modernidad, ateísmo y materialismo, numerosos musulmanes de nuestro tiempo padecen estas dos desastrosas enfermedades espirituales. Por lo tanto, es imperativo discutir estas dolencias en algunos detalles para que los musulmanes no destruyan su Imaan, trayendo así ruina y condenación eterna sobre ellos en la Aakhirah.

Istihzaa significa bromear, burlarse, hacer el ridículo. En el contexto de la Sharia significa bromear o burlarse de cualquier enseñanza, principio, creencia, concepto, consejo o exhortación del Islam.

Istikhfaaf significa considerar a la ligera; considerar algo insignificante o de poca importancia. En el contexto de la Sharia significa considerar a la ligera o insignificante cualquier asunto, enseñanza, creencia, etc. de la Shariah. Istikhfaaf también se conoce como Istihaanah. El libro autorizado sobre creencias islámicas, Sharhul Aqaa-id, establece lo siguiente con respecto a estas malas actitudes.

وَالِإِسْتِهْزَاءُ كُفْرٌ وَالِإِسْتِهْزَاءُ عَلَى الشَّرِيعَةِ كُفْرٌ
لَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ

"Istihaanah es kufr, e Istihzaa de la Shari'ah es kufr porque estos son signos de rechazo (del Islam)".

وَكَذَ الْوَضِيحُ عَلَى وَجْهِ الرِّضَاءِ فَيَمَنْ تَكَلَّمَ بِالْكَفْرِ

"Es igualmente kufr si una persona se ríe con placer ante una declaración de kufr hecha por otra persona".

Todas las enseñanzas, creencias y actitudes del Islam están relacionadas con Allah Ta'ala. Por lo tanto, el Islam, sus creencias, prácticas, enseñanzas, lugares y personalidades son todos objetos de respeto, honor y veneración. El más mínimo vestigio de deshonra y la falta de respeto es,

por tanto, intolerable. Pero, en nuestros tiempos, los musulmanes se ven afectados negativamente por las culturas y los sistemas de educación occidentales y otros materialistas. Los musulmanes están sacrificando su Imaan bajo el impacto del secularismo y el materialismo. Bajo el yugo de la educación occidental, cuestionan, se mofan, toman de broma y se burlan de las creencias y enseñanzas del Islam. Descartan muchas de las prácticas y creencias Shari'ats en una actitud de alegría (Istikhfaaf). Incluso aceptando las creencias y prácticas Deeni, los consideran de poca importancia, por lo que se sienten libres para descartar y descuidar y burlarse de los asuntos de la Sharia. En esta actitud, traen destrucción a su Imaan. Invitan al disgusto y la ira de Allah Ta'ala. Aniquilan su salvación de Aakhirah.

Algunos se burlarán y bromearán con la barba; el Miswak, la forma Sunnah de comer y vestirse; algunos encontrarán fallas en Taqdeer; algunos descartarán los actos mustahab y nafl porque en su opinión tales actos son de poca importancia; algunos calificarán las formas, estilos y prácticas islámicos como obsoletos e incompatibles con la época; algunos se burlan del Ahaadith y del autoritario Tafseer del Corán. Todos estos son actos y actitudes que niegan y destruyen a Imaan. Aquellos que se dedican a actividades tan perniciosas no son musulmanes, incluso si realizan Salaat, ayunan y realizan el Hajj. El matrimonio con esas personas no está permitido.

TAQLEED

Creer en el concepto islámico de Taqleed es esencial para la protección de Imaan. Sin Taqleed, no se puede obtener una verdadera comprensión del Imaan y el Islam.

El concepto de Taqleed (seguir un Math-hab en particular) es un mandato obligatorio de la Shari'ah que surge del siguiente Mandato de Allah Ta'ala:

"Pregúntale a la gente de conocimiento si no lo sabes".

Después de los Sahaabah, las personas más eruditas y conocedoras en relación con la Shariah del Islam fueron los Fuqaha, los Aimmah-e-Mujahedeen, entre los que destacan las ilustres Estrellas de Ilm, Imaam Abu Hanifah, Imaam Maalik, Imaam Shaafi e Imaam Ahmad Ibn Hambal (Ra). Las Escuelas de Pensamiento basadas en el Corán y el Hadiz, que permanecen en nuestros días, son los Math-habs de estos cuatro ilustres imanes. Las Escuelas de Pensamiento basadas en el Corán y el Hadiz, que permanecen en nuestros días, son los Math-habs de estos cuatro ilustres imams. Cualquiera que busque el Haqq, la guía y la Sunnah más allá de los confines de estos cuatro Mathaa-hib, está obligado a caminar por el camino de la desviación a riesgo de su Imaan.

En nuestros días existe la enfermedad de pasar de Math-hab a Math-hab o incluso evitar Math-hab sobre la base de opiniones personales y fantasías. Con respecto a esta peligrosa práctica y actitud, la Shari'ah rige lo siguiente:

"Cuando una persona cambia de un Math-hab a otro Math-hab, se le infligirá Ta'zeer."
[Durr-ul-Mukhtaar]

Ta'zeer se refiere al castigo impuesto por un tribunal islámico. Ese castigo puede ser azotar o encarcelar. Lo siguiente está registrado en Shami, el renombrado Libro de la Shari'ah:

"Se narra que un hombre entre los compañeros del Imam Abu Hanifah (Rah) propuso casarse con la hija de un hombre que pertenecía a la secta Ahle Hadith. Esto fue durante la época de Abu Bakr Al Juzjani. El padre de la mujer rechazó la propuesta, pero acordó permitir que el matrimonio tuviera lugar con la condición de que el hombre renunciara a su Math-hab (y adoptar el camino del Ahle Hadith). El hombre aceptó la condición y se casó con la mujer. El Shaikh, cuando se le preguntó sobre este incidente, bajó la cabeza, reflexionó un rato y dijo:

"El Nikah es válido. Pero me temo que su Imaan desaparecerá en el momento de su muerte porque ha jugado con su Math-hab, que cree que es el Haqq, y porque ha renunciado al Haqq por el bien de la carroña podrida".

Shaami también registra lo siguiente:

“Es malo y pecaminoso cambiar de un Math-hab a otro Math-hab por razones mundanas y motivos de deseo. Tal acción es un delito punible ya que es la comisión del mal en el Deen y equivale a jugar con el Math-hab y el Deen de uno ”.

La estricta adherencia a un Math-hab en particular (es decir, cualquiera de los cuatro Math-habs oficiales de la Ahle Sunnah) es un requisito esencial de la Shari'ah. Someter al Math-hab a la imaginación y la opinión personales y jugar con ello al pasar de un Math-hab a otro, significa la ruina final del Imaan de uno.

No tiene sentido decir que los cuatro Math-habs son todos Haqq ya que todos provienen del Corán y la Sunnah. Los cuatro Math-habs se basan en el Corán y el Hadith, opinión personal e individual que no participa en su formulación. Sus fundadores son hombres del más alto calibre islámico. Los Ustaads de algunos de los grandes Fuqaha del Islam no eran otros que los noble Sahaba de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). La Ummah a lo largo del largo corredor de la historia del Islam ha dado testimonio de la verdad de los cuatro Math-habs del Ahle Sunnah Wal Jama '. Taqleed, por tanto, no es un concepto nuevo. No es un aumento del Islam. Es un mandato del Islam. Sin la guía y las exposiciones de la Sharia ofrecidas por los grandes doctores eruditos del Islam, no es posible seguir las enseñanzas del Islam. Taqleed es el camino de los Sahaabah, el camino que le entregaron a los Fuqaha, el camino que luego fue transmitido con autoridad y autenticidad de generación en generación hasta que nos llegó. Y, de esta manera, se transmitirá hasta el Día de Qiyaamah.

Toda la superestructura del Islam ha sido erigida de manera pulcra y experta sobre los cimientos del Corán y la Sunnah por el noble Fuqahaa del Islam. Sobre tal Fuqahaa, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo :.

"Un solo Faqeeh es más difícil para el shaitaan que mil Aabids".

Un aabid es un piadoso adorador, alguien que pasa la mayor parte de su tiempo en Ibaadat, que conoce las reglas necesarias relacionadas con su Ibaadat y la vida diaria. Un aabid no se refiere a un adorador ignorante.

Después de Sahaabah, los Fuqahaa son los primeros verdaderos herederos y representantes de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo:

“Los Ulama son los herederos de Ambiya.”

Esta concepción expresada en este Hadith se aplica en primera instancia y en la categoría más alta a los Fuqahaa del Islam. Por lo tanto, el servicio prestado por los fuqahaa a la Ummah nunca puede ser compensado por la Ummah. Ningún musulmán puede jamás ser independiente de los Fuqahaa y los Mathaa-hib formulados por el Aimmah-e-Mujtahideen. Aquel que intenta desviarse del Camino de los Math-habs, se desvía hacia la destrucción. En palabras de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), "se desvía hacia el Fuego".

ILMUL- GHAIB O EL CONOCIMIENTO DE LO INVISIBLE

ILMUL GHAIB es un atributo exclusivo de Allah Ta’ala. El conocimiento del pasado, presente y futuro y de todo esto, desde la eternidad hasta la eternidad, es conocido solo por Allah Ta’ala. El conocimiento de muchas cosas y eventos invisibles, p. Ej. Los ángeles, Jannat, Jahannum, Qiyaamah, Siraat, Haudh-e-Kauthar, etc., han sido entregados o concedidos a los Ambiya (Alayhis salaam) por Allah Ta’ala. La posesión del conocimiento de Ghaib no es el atributo de ningún ser creado. Por lo tanto, Ambiya y Auliya no tienen Ilmul Ghaib.

Dado que Ilmul Ghaib es el atributo necesario que pertenece exclusivamente a Allah Ta’ala, es kufr creer que cualquier Nabi o Wali tiene Ilmul Ghaib.

Es kufr creer en las predicciones de los adivinos y astrólogos, ya que esto implica que tienen una participación en Ilmul Ghaib.

DHUROORIYAAT-E-DEEN O PUNTOS ESENCIALES DE LA DEEN

DHUROORIYAAT-E-DEEN se refiere a todas esas creencias y prácticas, la fuente de que ha sido Establecida con absoluta certeza para ser Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

La certeza de tales creencias y prácticas es de un grado tan absoluto que no admite la menor duda.

Creer en todo Dhurooriyaat-e-Deen es Fardh. Tal creencia es parte de Imaan.

La negación de cualquier creencia o práctica entre los Dhurooriyaat-e-Deen es kufr, incluso si resulta ser un acto de Mustahab, p. ej. el Miswak. El Meswak es una práctica Sunnah del Islam. El rechazo o negación del Sunniyat (naturaleza o estado Sunnah) del Miswak es kufr, aunque no es obligatorio usar el Miswak.

Dhurooriyaat-e-Deen consiste en ahkaam (ley) de todas las categorías, a saber. Fardh, Waa jib, Sunnah, Haraam, Mubaah, Mustahab, etc. Deben entenderse bien los siguientes puntos relacionados con Dhurooriyaat-e-Deen:

1. Es Fardh creer en todas las creencias y prácticas que constituyen el Dhurooriyaat-e-Deen, incluso si tales prácticas son Sunnah, Mustahab, Nafl o Mubaah.
2. La negación de cualquier creencia o práctica entre los Dhurooriyaat-e-Deen es kufr.
3. Descuidar o descartar cualquier acto de Fardh, Waa jib o Sunnatul Muakkadah no es kufr si uno cree y acepta el acto. Pero tal negligencia hace que uno sea un faasiq y responsable de la Ira de Allah Ta'ala.
4. Omisión de un mustahab.

Dhurooriyaat-e-Deen es un término técnico que, por lo tanto, cubre todas las creencias y actos que con certeza se sabe que forman parte del Islam. Este término no significa que sea Fardh practicar todos los actos descritos como Dhurooriyaat-e-Deen. A partir de esta explicación, quedará claro que kufr no implica solo el rechazo o la negación de una orden judicial de Fardh como han entendido algunas personas. Negación incluso si es por medio de ta'weel (interpretación) de cualquier acto Deeni

que nos ha llegado a través de la transmisión del tawaatur, es kufr que convierte al negador en un Kafir. Por lo tanto, la negación del hecho de que Athan es Sunnat es kufur, ya que este hecho nos llegó por transmisión tawaatur. De la misma manera, uno se convierte en kafir atribuyendo a Athan una interpretación que difiere de la comprensión popular de Athan tal como nos ha llegado. Esta regla se aplica a todas las creencias y prácticas que se describen como Dhurooriyaat-e-Deen.

KAAFIR

Toda persona que no sea mu'min o musulmana se describe en la Shari'ah como un Kafir.

THE TYPES OF KAAFIR

Hay siete tipos de kaafirs:

Munaafiq ,Murtad, kitaabi, mushrik, dahriyyah, muattil and zindeeq.

Un zindeeq también se conoce con los nombres baatini y mulhid.

MUNAAFIQ:

Aquel que dice verbalmente ser musulmán, pero en su corazón no lo es, se le llama Munaafiq.

MURTAD:

Un musulmán que renuncia al Islam se denomina un Murtad.

MUSHRIK:

Aquel que se suscribe o cree en más de un Ser Divino se denomina mushrik. Aquel que asocia a otro como socio de Allah Ta'ala también se denomina mushrik.

KITAABI:

Aquel que sigue una religión divina previamente revelada que el Islam has abrogado, se denomina kitaabi, p. ej. Judíos y cristianos.

Transmisión Tawaatur: una clase de prueba de Shar'i que no admite la más mínima posibilidad de duda. En él hay absoluta certeza.

DAHRIYYAH:

Aquel que cree en la eternidad del tiempo y atribuye la creación al tiempo se denomina dahriyyah.

MUATTIL:

Aquel que niega la existencia del Creador se denomina Muattil.

ZINDEEQ:

Un Zindeeq es una persona que reconoce el Nubuwwat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) y proclama el Shiaar (características sobresalientes, por ejemplo, Salaat, Hajj) o Islaam, pero al mismo tiempo se adhiere a las creencias que están unánimemente marcadas como kufr en la Sharia.

Según esta definición, el término Zindeeq se aplicará a todas las personas que se proclamen musulmanas y al mismo tiempo suscriban las creencias kufr. La mayoría de las sectas baatil entran en esta categoría de kufr.

EL SIGNIFICADO DE AHLE QIBLAH O LAS PERSONAS DEL QIBLAH

"Nosotros (es decir, Ahle Sunnah Wal Jama'ah) no marcamos a la gente de la Qiblah como Kafir".

Existe cierta confusión con respecto a esta declaración del Ulama-e-Haqq. Algunas personas que no están versadas en los principios de la Shari'ah afirman que es incorrecto marcar como Kafir a una persona siempre que acepte la Qiblah islámica (es decir, realice Salaat), no importa a qué creencias se esté suscribiendo. Sin embargo, esta noción es muy errónea. Los requisitos para la validez del Imaan y el Islam no se confirman para creer solo en la dirección de la Qiblah o en alguna creencia o práctica particular del Islam.

El Islam es una forma de vida de Deen o divina completamente detallada, específica e inequívoca que comprende todas las facetas de la vida.

Aquellos que se suscriben plenamente a todos los requisitos del Islam se denominan Ahle Qiblah. Aquellos que refutan o niegan incluso una sola creencia o práctica establecida del Islam no se encuentran entre la gente de la Qiblah, incluso si realizan Salaat, ayunan, realizan el Hajj, pagan Zakaat y rinden todas las prácticas del Islam. En otras palabras, solo los musulmanes se llaman Ahle Qiblah. Un musulmán que acepta incluso una sola creencia o práctica kufr abandona el redil del Islam. -él sale del Islam y ya no califica para la designación de Ahle Sunnah. Ejemplo: un hombre se suscribe a todas las creencias y prácticas del Islam, pero cree que el universo es eterno o niega la resurrección física de los cuerpos humanos en el Día de Qiyaamah o niega la existencia física de Jannat y Jahannum - una persona así es, sin duda, un Kafir. Él no está entre los Ahle Qiblah incluso si realiza Salaat en dirección a la Qiblah.

En la terminología de la Shari'ah, la frase "Ahle Qiblah" tiene aplicación técnica. No es un término literal que se refiera a cualquiera que se enfrente a la Qiblah islámica y realice Salaat. En el lenguaje de las autoridades de la Shari'ah, "Ahle Qiblah" se refiere solo a aquellas personas que aceptan todos los requisitos de Imaan.

ALGUNOS EJEMPLOS DE KAAFIRS

Las siguientes personas son Kafir:

1. Alguien que cree en un Nabi después de Muhammad Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), es decir, uno que rechaza la finalidad del Nubuwwat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).
2. Aquel que cree que cualquier persona es igual o superior en rango a Muhammad Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).
3. Aquel que cree que Nubuwwat es un oficio adquirido, es decir, que puede adquirirse mediante la autopurificación y la piedad. Nubuwwat no se adquiere. Es otorgado por Allah Ta'ala a un hombre a quien Él elige.
4. Aquel que afirma que Wahi (Revelación Divina) viene a él incluso si no dice ser un Nabi.

5. Alguien que niega el Mu'jizaat (milagros) del Ambiya (Alayhis salaam) incluso si tal negación no es abierta, sino a modo de interpretación (ta'weel).
6. Aquel que rechaza Rajm (lapidación hasta la muerte de adúlteros). Los modernistas propagan este rechazo que fue reivindicado por primera vez por la secta Khaarji.
7. Uno que se niega a aceptar que los creyentes en religiones distintas del Islam son Kafir.
8. Aquel que afirma que Hadhrat Abu Bakr, Hadhrat Umar, Hadhrat Uthmaan (Radiallahu anhu) son Kaafir como lo hacen los chiítas.
9. Uno que marca a los Sahabah como Kafir o Murtad.
10. Aquel que perpetra un acto que es un signo o característica específica de kufr, p. Ej. llevar una cruz; de pie con reverencia frente a un ídolo.
11. Aquel que expresa satisfacción o apoyo, o preferencia por cualquier acto o declaración de kufr.
12. Uno que considera que cualquier cosa de los Kuffaar es superior a lo ordenado por el Islam.
13. Uno que pronuncia kufr incluso en broma.
14. Alguien que habla mal de un Nabi.
15. Uno que atribuye el pecado a un nabi.
16. Aquel que legaliza los actos haraam.
17. Aquel que hace ilegales los actos lícitos del Islam.
18. Uno que niega los atributos de Allah Ta'ala .
19. Uno que niega la resurrección física de los cuerpos en la Aakhirah.
20. Uno que niega la creencia de Taqdeer.
21. Aquel que niega la naturaleza física o material de Jannat y Jahannum.
22. Uno que afirma que las explicaciones de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) de ciertos eventos y cosas no estaban de acuerdo con la realidad, sino que eran simplemente para atraer a las masas a que aceptaran el Islam.
23. Alguien que afirma que la fe en el Islam no es un requisito para Najaat (Salvación en el Más Allá).

24. Aquel que encuentra fallas en cualquier creencia, acto, práctica o enseñanza del Islam.

25. Aquel que bromea o se burla de cualquier enseñanza del Islam.

26. Alguien que cree en la unidad o unificación de todas las religiones existentes, afirmando que las diversas religiones que existen hoy en día son todas verdaderas, lo que lleva a Allah Ta'ala.

Existen numerosos ejemplos de kufr. Aquí, se han mencionado algunos tipos prevalentes de kufr para que el musulmán permanezca en guardia, protegiendo a su Imaan..

TA'WEEL BAATIL (INTERPRETACIÓN SIN BASE)

En algunos lugares existe la idea errónea de que el rechazo de una enseñanza de la Shariah por medio de ta'weel (interpretación no es kufr. Este punto de vista es erróneo. Un ta'weel que rechaza o altera de cualquier manera cualquiera de los Dhurooriyaat-e-Deen (Esenciales del Deen) es baatil (sin fundamento). Tales interpretaciones producen kufr. Por ejemplo:

1. La creencia en el hecho de que Nabi Isaa (Alayhis salaam) está vivo y que fue elevado físicamente al cielo se encuentra entre los Dhurooriyaat-e-Deen. La negación de esta creencia por cualquier forma de interpretación es baatil y kufr.
2. La creencia en Khatme-Nubuwwat (finalidad del Nubuwwat de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) se encuentra entre los Dhurooriyaat-e-Deen. La negación de esta creencia sobre la base de la interpretación es baatil y kufr.
3. Wudhu como condición esencial para Salaat o para tocar el Qur'aan Shareef se encuentra entre los Dhurooriyaat-e-Deen. Si alguien discute la necesidad de wudhu mediante alguna interpretación, será baatil y kufr.
4. La creencia en la resurrección física de la humanidad en el Aakhirah se encuentra entre los Dhurooriyaat-e-Deen. La negación de esta creencia a través de la interpretación es kufr.
5. La creencia en los Mu'jizaat (Milagros) de los Ambiya (Alayhis salaam) se encuentra entre los Dhurooriyaat-e-Deen. Cualquiera que interprete que el Mujizaat significa algo diferente de lo que la Ummah ha entendido durante los últimos catorce siglos, comete kufr.

Estos pocos ejemplos serán suficientes para mostrar que cualquier ta'weel (interpretación) que entre en conflicto con las creencias aceptadas y entendidas por la Ummah desde la época de los Sahaabah es baatil y kufr. Tal Ta'weel Baatil expulsa a uno del redil del Islam.

LAS CUATRO CLASES DE KUFR

Hay cuatro tipos de kufr, a saber,

1. Kufr Jahl
2. Kufr Juhood
3. Kufr Shakk
4. Kufr Ta'weel.

El culpable de cualquiera de estos tipos de kufr se describe como un Kafir en la Shari'ah.

Kufr Jahl : Esto significa kufr ocasionado por la ignorancia. El Islam o las enseñanzas del Islam se niegan sobre la base de la ignorancia. El rechazador cree que la afirmación del Islam es falsa. Este era el tipo de kufr de Abu Yahl y sus compañeros.

Kufr Juhood : Esto significa kufr deliberado. La negación del Islam o sus enseñanzas es ocasionada deliberadamente, a pesar de darse cuenta de su verdad. Este tipo de kufr es el resultado de la rebelión y la obstinación. Este era el tipo de kufr de los Ahle-e-Kitaab (los judíos y cristianos). Este es también el kufr de Iblees (Shaitaan).

Kufr Shakk : Esto significa kufr ocasionado por la duda. El negador duda de la verdad del Islam.

Kufr Ta'weel : Esto significa kufr a modo de interpretación. El kufr no se comete mediante un rechazo absoluto, sino que se traduce por medio de la interpretación. Una creencia o enseñanza del Islam se distorsiona o se le da una interpretación o significado diferente al significado que le atribuyó Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

De los cuatro tipos de kufr, el último, a saber, Kufr Ta'weel es el más común hoy en día entre los que nacieron musulmanes. Los musulmanes emplean ampliamente la interpretación corrupta para distorsionar las verdaderas creencias y enseñanzas del Islam. Por tal baatil ta'weel (interpretación corrupta y sin fundamento), los versos coránicos y Ahaadith reciben significados que entran en conflicto con sus significados verdaderos y originales explicados por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). A través de este tipo de kufr, muchos musulmanes nacidos se han convertido en kaafirs. Es imperativo que los musulmanes actúen con extrema precaución y se abstengan por completo de interpretar las creencias y enseñanzas del Islam. El resultado de una interpretación que entra en conflicto con las explicaciones de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) es kufr.

Los ejemplos de Kufr Ta'weel son los siguientes:

1. Mientras acepta las narraciones de la Sharia con respecto a la existencia de Jannat y Jahannum, significado diferente al verdadero significado, se les atribuye, p. ej. Se afirma que Jannat y Jahannum no son moradas físicas reales, sino estados espirituales y abstractos.
2. Los Mu'jizaat (Milagros) del Ambiya (Alayhis salaam) reciben significados figurativos o metafóricos.
3. La ascensión de Nabi Isaa (Alayhis salaam) se describe como un otorgamiento de rango superior y no como un ascenso físico a los cielos.
4. El Mi'raaj físico (Ascensión) de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) se interpreta como una condición espiritual y no como una ascensión corporal.
5. La resurrección en el Akhirah se interpreta como una resurrección espiritual, negando así la creencia islámica de la resurrección física de los cuerpos.
6. El Siraat, Mizaan, Haudh-e-Kauthar y otros objetos físicos en el Akhirah se explican metafóricamente.
7. La finalidad de Nubuwwat rechazada a modo de interpretación.
8. La afirmación de que el wudhu se introdujo para los árabes rurales y, por lo tanto, no es necesario que las personas "limpias" estén con el wudhu cuando realizan Salaat.

9. Se niega la realidad de Malaa-ikah (Ángeles) y Jinn y se atribuyen significados metafóricos a estos seres.
10. La realidad del castigo en la tumba se niega a modo de interpretación.
11. Negación de los cielos físicos a modo de interpretación.
12. Negación del milagroso nacimiento de Nabi Isaa (Alayhis salaam) a modo de interpretación.
13. La ejecución de Sajdah, ruku y Tawaf de las tumbas de Auliya se considera lícita sobre la base de ta'weel (interpretación) sin fundamento. Los anteriores son simplemente algunos ejemplos de kufr ta'weel. En la época actual, debido a la ruina del liberalismo, kufr ta'weel es la forma más común de kufr. Los musulmanes siempre deben temer en asuntos de imán y kufr. No debemos creer ni expresar ninguna opinión o punto de vista que dicta el nafs y que sea propagado por hombres que se han desviado del camino de Ahle-e-Sunnah Wal Jama '. Al aceptar creencias e interpretaciones ofrecidas por no entidades y hombres que no son autoridades islámicas, Imaan es aniquilado. Esto a su vez resulta en la ruina espiritual y el desastre en la Akhirah. Innumerables musulmanes, debido a la ignorancia, han arruinado su Imaan en esta era de modernismo y liberalismo al aceptar interpretaciones que están en conflicto con las enseñanzas del Islam. Debe entenderse bien que en relación con la clase de creencias y enseñanzas Dhurooriyaat-e-Deen, ninguna interpretación es aceptada por la Shari'ah. La negación de tales creencias y enseñanzas por medio de cualquier interpretación es un kufr abierto que convierte al intérprete en un Kafir. Un ejemplo de tal kufr es la interpretación presentada por los seguidores de Mirza Qadiani. Aunque profesan creer en la doctrina islámica de Khatm-e-Nubuwwat (Finalidad del Profeta), presentan su propia interpretación para acomodar su creencia en el Nubuwwat de Mirza Ghulam de Qadian.

CREACIÓN NOOR-E-AQL (LUZ DE INTELIGENCIA)

De todos los objetos creados, el primero en ser creado fue Noor-e-Aql, que también se conoce como Haqiqat-e-Muhammadiyaaah o Noor-e-Muhammadi. Su excelencia supera la de toda la creación. Fue creado para el desarrollo de toda la creación. Después de Allah Ta'ala, el rango más alto es el de Haqiqat-e-Muhammadi. Este Noor fue creado más tarde en forma humana, a saber. Muhammad Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

Después de haber creado el Noor de Aql, Allah Ta'ala creó el Looh, luego al Qalm(bolígrafo), luego Maad'dah(Materia), luego El Arsh(Trono divino) y luego el Kursi. A partir de entonces, Malaa-ikah, Jinn, Jannat, Jahannum, los cielos, los planetas, etc. fueron creados. La tierra fue creada en seis días. Además del universo que conocemos, existen innumerables otros universos. Los diferentes universos están relacionados con diferentes Atributos (Sifaat) de Allah Ta'ala. Los múltiples efectos de los diversos Atributos de Allah Ta'ala encuentran manifestación en la creación de varios universos, cada uno de los cuales está relacionado con un Atributo Divino específico. Entre los innumerables universos hay tres universos de mayor importancia. Estos son:

1. Aalam-e-Nasoot (El universo físico de la materia).
2. Aalam-e-Malakoot (El universo de los Ángeles).
3. Aalam-e-Laahoot (El universo metafísico).

Aalam-e-Nasoot o el mundo material obtiene su tarbiyat (desarrollo y sustento) del Sifat (atributo) de Ruboobiyyat (Atributo de desarrollo) de Allah Ta'ala. Aalam-e-Malakiyyat o el reino de los Ángeles está relacionado con el Atributo de Malakiyyat de Allah Ta'ala que sostiene y desarrolla este reino (de los Ángeles). Aalam-e-Lahoot es el universo metafísico o espiritual con el que están relacionadas las personalidades altamente desarrolladas (es decir, los Auliyyaa). Los siervos cercanos (Auliyyaa) de Allah Ta'ala alcanzan el desarrollo espiritual mediante el Atributo de Uloohiyat (Divinidad) de Allah Ta'ala.

ARSH:

El glorioso Arsh o Trono de Allah Ta'ala es un objeto cuyo esplendor y grandeza están más allá de toda descripción. Es el objeto físico más elevado y sublime de la creación. Todos los universos están encapsulados por Arsh. Es la fuente de control y dirección de toda la creación. Es del Arsh de donde emanan y se transmiten todos los Mandatos Divinos. El Arsh de Allah Ta'ala lo llevan en alto ocho poderosos y nobles Malaa-ikah. El tamaño, el poder y la belleza de estos Malaa-ikah aturden a la mente humana. Creer en la existencia del Arsh es parte de Imaan. Sin embargo, su descripción está más allá de nuestro conocimiento.

KURSI:

El Kursi es una estructura física creada después del Arsh. Está debajo del Arsh. Se parece a una silla, por lo que se denomina Kursi (silla). Su esplendor y tamaño también están más allá de toda descripción.

Tanto el Arsh como el Kursi, siendo objetos de creación, también perecerán algún día. Su realidad y forma nos son desconocidas. Solo Allah Ta'ala, los Malaa-ikah y Ambiya son conscientes de la naturaleza real de esas maravillosas y magníficas creaciones de Allah Ta'ala. son conscientes de la naturaleza real de esas maravillosas y magníficas creaciones de Allah Ta'ala.

SIDRATUL MUNTAAHAA:

El Sidratul Muntahaa se encuentra en un nivel más bajo que el Kursi. Este lugar es el límite final de los Malaa-ikah. No se les permite atravesar más allá de este punto. En este punto se ubica un árbol de indescriptible esplendor, tamaño y belleza. Es un árbol de Noor (Luz Celestial). Todas las almas afortunadas obtienen su paz, felicidad y tranquilidad de esta fuente. En todo momento, este Árbol de Noor está rodeado por Malaa-ikah de la misma manera que una lámpara está rodeada de polillas. La creencia en la existencia de Sidratul Muntahaa constituye parte de Iman.

De todos los seres creados, solo a Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) se le permitió viajar más allá de Sidratul Muntahaa en la noche de Mi'raaj.

BAITUL MA'MOOR:

Debajo del Kursi hay una estructura que es la Qiblah de los Ángeles. Esta Qiblah de Malaa-ikah se conoce como Baitul Ma'moor. Millones de Malaa-ikah están perpetuamente dedicados a hacer el Tawaf de Baitul Ma'moor. La Ka'bah Shareef en Makkah Mukarramah está directamente en línea con Baitul Ma'moor. Una línea perpendicular imaginaria que se eleva desde la parte superior de la Kaaba golpeará al Baitul Ma'moor.

HAYAATUN NABI:

Es necesario creer que Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) está vivo en su santo Qabr. Se ha otorgado a Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) un tipo especial de vida celestial superior. Su santo cuerpo está protegido contra la descomposición. La creencia de que Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) está vivo en su tumba se conoce como Hayaatun Nabi.

CREACIÓN DE HADHRAT AADAM (ALAYHIS SALAAM):

Es esencial suscribirse a las siguientes creencias con respecto a Hadhrat Aadam (Alayhis salaam).

1. Aadam (Alayhis salaam) fue el primer ser humano creado por Allah Ta'ala.
2. Aadam (Alayhis salaam) se creó a partir de arena que se tomó de la tierra. Aadam (Alayhis salaam) was created in Jannat.
3. Hawwaa (Alayhis salaam) se creó en Jannat a partir de la costilla izquierda de Aadam (Alayhis salaam).
4. El origen de la humanidad fue con Hadhrat Aadam (Alayhis salaam).

CREACIÓN DE LA HUMANIDAD:

Los primeros humanos en la tierra fueron Hadhrat Aadam (Alayhis salaam) y Hadhrat Hawwaa (Alayhis salaam). El hombre apareció en la tierra por la creación de Allah Ta'ala y no por la evolución, como se propaga por los científicos de Kuffaar. El hombre apareció en la tierra en un estado de perfección espiritual, moral, intelectual y física. El hombre no es el producto de algún proceso evolutivo, que postula a los simios como los antepasados del hombre que, de hecho, es superior al Malaa-ikah.

SIHR:

Sihr o la magia es una realidad. Es una ciencia maligna. Su adquisición y práctica son haram y kufr.

CREACIÓN DE LA TIERRA:

La tierra es el producto de la creación de Allah Ta'ala. Es kufr creer en cualquiera de las muchas teorías avanzadas por los científicos sobre el origen de la tierra y el universo.

ABRAZO DEL *ISLAAM*

Abrazar el Islam es un asunto simple. El no musulmán que está convencido de la verdad del Islam y desea ingresar al redil del Islam, puede hacerlo de manera bastante sencilla, sin fanfarrias ni indulgencia en ceremonias y rituales que a veces se imponen a un nuevo converso por musulmanes ignorantes. En algunos lugares, un no musulmán que desea entrar en el redil del Islam es sometido a una ceremonia y rituales que no tienen origen ni sanción en el Din. Los "imams" ignorantes han inventado algunas costumbres extrañas que el nuevo musulmán se ve obligado a llevar a cabo. Todas estas prácticas no son islámicas y nadie que ingrese al Islam debería preocuparse por las ceremonias de personas ignorantes.

A veces se hace que el converso beba un poco de agua “especial”, recite encantamientos innecesarios y observe algunos otros rituales que son pura invención y que no tienen absolutamente ninguna relación con el Islam. Muchas personas ignorantes insisten más en la circuncisión que en los fundamentos del Islam. Algunos ignorantes requieren que el no musulmán se someta primero a la circuncisión antes de ser "aceptado" en el redil del Islam. La circuncisión, aunque es un requisito importante y una enseñanza del Islam, no es un fundamento del Din. Abrazar el Islam no debe basarse en la circuncisión. El no musulmán que desee ingresar al Islam puede hacerlo incluso si aún no se ha sometido a la circuncisión.

El no musulmán que desee convertirse en musulmán puede hacerlo de forma muy sencilla. No tiene que pasar por ninguna prueba. No hay ceremonia de iniciación que el Islam le exija. El Islam es principalmente CREENCIA adornada con PRÁCTICA. Si la CREENCIA islámica es aceptada en el corazón, uno es musulmán. Cuando una persona desea entrar en el redil del Islam y no puede localizar a ningún musulmán con conocimientos para guiarlo en la aceptación del Islam, las únicas cosas que se pueden hacer son:

112. Ghushl: Se debe tomar un baño completo, es decir, un baño islámico. Por ghushl se entiende un baño con agua corriente, no un baño en una tina como lo hacen los no musulmanes. Un baño islámico consta de solo tres fundamentos (actos obligatorios), a saber,
- a. Enjuagar bien la boca.
 - b. Aplicar agua en las fosas nasales.
 - c. Verter agua por todo el cuerpo de forma que no quede seco ni un cabello.

2. Recitando la declaración islámica de Imaan, es decir, Kalimah Tayyibah que es:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

No hay más Dioses que Allah Ta'ala y Muhammad es el Rasool (Mensajero) de Allah Ta'ala.

La transliteración de Kalimah es

LAA ILAAHA IL-LAL-LAAHU MUHAMMADUR-RASULULLAH.

En lugar de Kalimah Tayyibah, se puede recitar la siguiente declaración conocida como Kalimah Shahaadat:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Doy testimonio de que no hay más Dios que Allah Ta'ala y doy testimonio de que Muhammad es el Rasool (Mensajero) de Allah Ta'ala.

La transliteración de la Kalimah Shahadah es

ASH-HADU AL LAA ILAAHA IL-LAL-LAAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASOOLUH.

El no musulmán que desee entrar en el redil del Islam debe reconocer y creer en la verdad de esta Declaración con el corazón y recitarla verbalmente, es decir, con la lengua. Una vez cumplido este requisito, el recitador será musulmán.

Inmediatamente después de convertirse en musulmán, todas las leyes del Islam se vuelven aplicables. Por lo tanto, le corresponde al musulmán adquirir el conocimiento de las enseñanzas básicas del Islam para que pueda realizar su Salaat, Ayuno y conducir su vida cotidiana de acuerdo con la Shari'ah.

Es imperativo que el nuevo musulmán haga un esfuerzo concertado y sincero para mejorar su conocimiento del Islam para que la calidad de su Imaan mejore. Sin aumentar ese conocimiento, la calidad de su Imaan no solo permanecerá estática, sino que se debilitará a un nivel peligroso.

El propósito del ghusl (baño) mencionado aquí es lograr la purificación del estado de jannabat. (es decir, el estado de impureza causado por las relaciones sexuales, la emisión de semen y la menstruación).

Los no musulmanes están perpetuamente en tales condiciones de impureza ceremonial, de ahí la necesidad del ghusl. Aunque tal ghusl es importante y obligatorio, no es parte constitutiva de Imaan. Por lo tanto, una persona se convertirá en musulmana al aceptar y recitar la Kalimah incluso si no se ha tomado el ghusl. De manera similar, la circuncisión no es una parte constitutiva de Imaan. De ahí que su insistencia previa por parte de personas ignorantes sea errónea. Quien desee abrazar el Islam no debe posponer su

aceptación del Islam hasta que se haya sometido a la circuncisión. La circuncisión debe realizarse lo antes posible.

MEDIDAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE IMAAN Y PARA SALVAGUARDAR IMAAN

La calidad de Imaan mejorará solo mediante la expresión práctica de las enseñanzas del Islam. Todos los actos de Ibaadat deben realizarse correcta y rápidamente. Abstenerse de todas las prohibiciones e incluso de actos y cosas dudosas. Por dudoso se entiende las cosas que giran entre halaal y haram. Existe la posibilidad de que sea halaal así como la posibilidad de que sea haram. Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) exhortó a los musulmanes a abstenerse de esas cosas dudosas que se conocen como Mushtabahaat. Esfuércese por regular la vida en estricta conformidad con los detalles de la Sunnah de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Para este propósito, los nuevos musulmanes (así como los musulmanes nacidos) deben adquirir conocimientos islámicos de manera confiable, ya sea estudiando con Ulama calificado o leyendo libros islámicos auténticos y confiables escritos por Ulama. Abstenerse totalmente de libros escritos por no Ulama, especialmente modernistas, ya que proyectan su opinión personal en tonalidades islámicas. La forma más eficaz y obligatoria de mejorar Imaan es actuar de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Es por esta razón que Allah Ta'ala empareja a Imaan con A'maal-e-Shareef. Along con Imaan Allah Ta'ala habla en abundancia de actos virtuosos. Las acciones rectas crean brillantez en el Imaan. Menos tales hechos, Imaan pierde su brillo y se vuelve aburrido y oscuro. Entonces, el hombre se acerca a kufr.

Además de practicar acciones rectas, es muy beneficioso para el desarrollo de Imaan participar en Thikrullaah (Recuerdo de Allah Ta'ala). Entre las formas más eficaces de Dhikr está recitar La ilaha illallaah

Repetida y constantemente. En este sentido, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo:

"Renueve (es decir, refresque) su Imaan con Laa ilaaha il-lal-laah". También es muy beneficioso para el nuevo musulmán recitar abundantemente Surah Ikhlāas y Surah Inshirāah..

SECCIONES DESVIADAS Y FALSO RELIGIONES OPERANDO BAJO DISFRAZ ISLAÁMICA

En nuestro tiempo, como en tiempos pasados, existe una variedad de sectas, organizaciones y religiones que pretenden ser el Islam o parte del Islam. Es esencial que el nuevo musulmán esté informado de tales grupos para que no sea víctima de los malvados y perniciosos planes y maquinaciones de tales sectas desviadas y religiones falsas que operan al amparo del Islam.

Los grupos que están descarriados, desviados o baatil (falso) se enumeran a continuación para el beneficio de aquellos que desean abrazar el Islam pero se encuentran enfrentados por el dilema de una variedad de grupos que reclaman el Islam. Los falsos movimientos y religiones de los que el musulmán debe distanciarse son:

1. La religión Qaadiani. Parte del Qaadianismo también se conoce como Ahmadiyyah.
2. Shiismo o la religión de los chiítas.
3. Ghair Maqallideen, es decir, aquellos que rechazan los cuatro Math-habs establecidos del Islam, a saber, los Hanafi, Shaafi, Maaliki y Hambali Math-habs. Estas cuatro escuelas de pensamiento son el seguimiento del Islam y constituyen el Ahle Sunnah Wal Jama'ah. Aquellos que rechazan estos Math-habs se han desviado del Camino Recto del Islam.
4. La secta Tijaani que opera principalmente en África del Norte y Occidental.
5. La secta Qabr Pujari o los adoradores de tumbas. Esta secta tiene su sede en Bareilly, India y se dedica a actos de culto a los santos y a la tumba.

6. Maududi-ismo. Los seguidores de Maududi son conocidos como Jannat-e-Islami.
7. Ahl-e-Hadith.
8. Ahle-e-Qur'aan.
9. El culto "musulmán negro" de Estados Unidos fue iniciado por un tal Fard Muhammad, un comerciante de alfombras sirio. Fard propagó que él era Allah Ta'ala en forma humana -Nauthubillah! El discípulo de Fard, Elijah Muhammad, quien es el padre del líder actual de este culto, Wallace Elijah (conocido como W.Deen Muhammad) propagó que él (Elijah) era el Rasool (Profeta) de Allah Ta'ala. Por lo tanto, el Kalimah de los musulmanes negros proclamado en el "Bilaalian News" es: "Laailaaha illAllah Ta'ala, Elijah Muhammad Rasulullah". (No hay más dios que Allah Ta'ala; Elijah Muhammad es el mensajero de Allah Ta'ala).
10. Los Bilalians
11. Los Ansarullah
12. American Muslim Mission
13. Ahle Sunnah Wal Jama
IMPORTANTE: El "Ahle Sunnah Wal Jama" mencionado aquí no se refiere al AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH real, que de hecho es la verdadera Ummah de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) y se compone de los cuatro Math-habs de Haqq, a saber ., Hanafi, Shaafi, Maaliki y Hambali. La secta baatil que se ha denominado a sí misma "Ahle Sunnah Wal Jama" es de hecho el mismo grupo que se inició en Bareilly, India, el grupo al que apropiadamente se le llama "Qabr Pujaaris" o los adoradores de tumbas. Esta secta que se dedica a los actos de culto a los santos y tumbas se ha arrogado falsamente el título de Ahle Sunnah Wal Jama. Su característica más destacada es la adoración de las tumbas de los Auliya (Santos) y su preocupación es marcar al Ulama-e-Haqq como Kaafir.
14. Los modernistas. Los miembros de esta secta no forman un grupo cohesionado con una creencia establecida y principios establecidos. Este grupo está formado por personas que se han desviado de la verdadera Sunnah bajo el impacto de la educación occidental y las influencias liberales de la cultura occidental. Han abandonado el requisito islámico obligatorio de Taqleed of the Math-habs e, a pesar de su colosal ignorancia del Islam, se consideran

superiores en conocimiento a los ilustre Fuqahaa del Islam. Niegan el rango de Sahaabah y Fuqahaa y no aceptan a estos grandes personajes islámicos como autoridades del Islam. Aceptan y refutan el Hadith de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) simplemente sobre la base de sus caprichos, fantasías y razonamientos individuales. Suelen ser productos de universidades occidentales. La mayoría de ellos pertenecen islámicamente a la categoría Zindeeq. Además de los grupos de baatil (falsos) enumerados anteriormente, también habrá otras sectas de falsedad operando bajo la cobertura del Islam. Numerosas sectas nacieron y pasaron al olvido desde los primeros períodos de la historia islámica. La primera secta de baatil que levantó su fea cabeza al amparo del Islam fue la secta Khaarji. La siguiente secta malvada que apareció fue la religión chiíta que existe hasta el día de hoy y con el surgimiento del clero chiíta en Irán, el chiísmo está haciendo esfuerzos desesperados y tramando muchas conspiraciones para socavar el Islam para lograr sus fines políticos.

Es vital que los musulmanes se mantengan alejados de todos los grupos desviados. La asociación con grupos de baatil finalmente conduce a la eliminación de Imaan.

SUPERANDO EL DILEMA DE CONFUSIÓN

Sucede que a veces una persona que desea abrazar el Islam o una persona que acaba de abrazar el Islam se enfrenta al dilema de la existencia de muchas sectas y grupos diferentes que afirman ser los depositarios del Islam. El recién llegado queda así confundido, sin saber qué grupo es el verdadero representante del Islam. ¿Cuál es el verdadero grupo que constituye la Ummah de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) o los creyentes en el Islam traídos por Muhammadur Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam)? Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), los creyentes en el Islam Traído por Muhammadur Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam)? *Rasulullah* (Sallallahu Alayhi wasallam), él mismo respondió a esta pregunta y eliminó la confusión de las sectas baatil. Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo:

“Bani Israel (los judíos) se dividió en setenta y dos sectas y mi Ummah se dividirá en setenta y tres sectas. Todas, excepto una, estarán en el Fuego. los Sahaabah preguntaron: '¿Cuál es esa (una secta) O Rasulullah?' Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) dijo: "Ese grupo que está en mi camino y el de mi Sahaabah".

“Los que vivirán después de mí serán testigos de una gran disputa. Por lo tanto, mi Sunnah y la Sunnah de Khulafaa Raashideen te incumben. Sujételo firmemente con las mandíbulas (es decir, adhiérase a la Sunnah con determinación) y cuidado con la innovación, porque en verdad cada acto de innovación es Bid'ah. Y cada Bid'ah es una desviación ". [Tirmidhi y otros] Queda muy claro a partir de la explicación y predicción explícitas hechas por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) que las sectas baatil aparecerán entre los musulmanes y caminarán por el camino de la falsedad y la anarquía. La declaración de Nabi-e-Kareem (Sallallahu Alayhi wasallam) aclara aún más que de las numerosas sectas desviadas que surgirán al amparo del Islam, solo un grupo será la verdadera Ummah de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Cada secta desviada afirma ser ese grupo que está en el Sendero de la Rectitud. Pero, Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) ha declarado la clara señal por la cual se puede reconocer la verdadera Ummah. Esa señal de reconocimiento de la verdad es la declaración de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) de que el grupo que sigue su Sunnah y la Sunnah de su Sahaabah es el grupo de Haqq - la Ummah del Islam.

El recién llegado al Islam y cualquiera que se enfrente al dilema de la confusión con respecto a las muchas sectas debe, por lo tanto, juzgar a cualquier secta en este Estándar de Reconocimiento declarado por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam). Un grupo que niega a los Sahaabah; un grupo que critica a los Sahaabah; un grupo que minimiza el rango y la autoridad de los Sahaabah; un grupo que no acepta a los Sahabah como las máximas autoridades del Islam después Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) y un grupo que no considera los veredictos y la Sunnah de los Sahaabah como obligatorios y vinculantes para la Ummah, es un grupo desviado que avanza pesadamente por el camino baatil de kufr. Así que ten cuidado con esa secta.

Un factor común con todas las sectas que se desviaron de la Sunnah de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) es su refutación del rango y la autoridad de los Sahaabah. Mientras que algunas sectas baatil se abstienen abiertamente de abusar de los Sahaabah, otras sectas injurian y difaman abiertamente a los Sahaabah. Incluso aquellos grupos desviados que se abstienen abiertamente de vilipendiar a los Sahaabah, no asignan a los Sahaabah el pedestal de autoridad que Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) les otorgó. El único grupo que tiene a los Sahaabah en la más alta estima y se somete a los veredictos de estas ilustres autoridades del Islam es el Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, que consta de los cuatro Math-habs de Haqq.

Dado que Ahlus Sunnah es el único grupo que sigue la Sunnah de la Sahaabah de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam), no hay absolutamente ninguna duda del hecho de que el único grupo que está en el Sendero de la Rectitud de acuerdo con Rasulullah's(Sallallahu Alayhi wasallam)declaraciones es el Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Un grupo que no acepta la autoridad de los Sahaabah nunca podrá ser el grupo de Rectitude. Tal grupo está sin duda en el redil de las setenta y dos sectas de desviación que estarán en el Fuego según Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam).

Las siguientes son las características más destacadas por medio de las cuales se puede reconocer una secta de baatil:

1. Rechaza la autoridad de los Sahaabah.
2. Rechaza el concepto islámico de Taqleed. Una secta batil, por lo tanto, refuta la validez de los Cuatro Mathaa-hib (Hanafi, Shaafi, Maaliki y Hambali).
3. Arroja calumnias y crea dudas con respecto al auténtico Ahaadith de Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) e intenta destruir la gran superestructura de la Shari'ah que los Fuqahaa (los juristas del Islam) plantearon sobre el auténtico Ahaadith y el Qur'aan.
4. Exhorta a las personas a formular sus propias opiniones mediante un autoestudio del Corán.
5. Pone mayor énfasis en los objetivos políticos. Reforma espiritual, laAakhirah y el placer de Allah Ta'ala se les asignan roles secundarios y se subordinan a los objetivos políticos.

NAJAAT (SALVACIÓN)

Por

Hakeemul-Ummat Hadhrat Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullah Alayhi)

Si bien es bastante correcto que Najaat (salvación) en Aakhirah gira en torno a la corrección de las Creencias (Aqaa'id), es erróneo albergar la idea de que solo la corrección de Aqaa'id es suficiente para Najaat total e inmediato en Aakhirah. *La corrección de las creencias es un requisito para el último Najaat. De manera similar, algunas personas trabajan bajo la noción de que solo Muhabbat (amor) por Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) es suficiente para Najaat, y que como resultado de la proclamación de tal amor, el cuestionamiento en la tumba y el ajuste de cuentas en la Aakhirah serán renunciados. Tal creencia es completamente infundada.*

La única forma de Najaat es la única que menciona el Corán:

"Sigue el Camino de aquellos que se vuelven hacia MÍ (Allah Ta'ala)".

Esto se refiere principalmente al Sahaabah, luego al Ulama-e-Haqq y al Auliyya-e-Kiraam. No hay otra forma de obtener Najaat.